Alfabet
ul
Corpului
Uman

Coperta :

« Sefer Yețirah (1-10) : „Suflare ieşită din Suflare”. Cu, EL trasă şi sculptă 22 de litere fundamentale, trei mame, şapte duble şi douăsprezece simple, pe care o singură suflare le animă.

(1-11) : Trei : „Ape ieşite din Suflare”, EL trasă şi scupltă 22 de litere ieşite dintr-un talmeş-balmeş de nori şi argilă. EL le trasă ca un fel de grădină. EL le sculptă ca un fel de perete. EL le desfăşură ca un fel de acoperiş. EL turnă zăpadă şi ele deveniră praf, căci este scris : „EL spune zăpezii : Cazi pe pământ ! ”»

VIRYA, Sefer Yețirah, ed. G.LAHY.

Autorul acestei opere conduce o societate de cercetare şi învățământ al cărei scop este studiul tradiției energetice chineze sau sinergetice şi relațiile cu alte terapii în spirit de sinergie. Ea poartă numele de SFERĂ, Societate Franceză de Studii şi de cercetări de energetică.

Este posibil să se obțină informații asupra tuturor activităților SFEREI : Formațiuni, Seminarii, Conferințe, Simpozioane, congrese, publicații, sau de a contacta autorul scriind la :

SFERE
41, rue des Jardins
84240 La tour d'Aigues
France.

Ediția a 2-a
ISBN 2-906588-21-0
Editurile ARKHANA VOX

Jean-Pierre GUILIANI
Osteopat D.O.(M.R.O.F.)
Sinergetician (M.R.E.F.S.)
Ilustrațiile Fabien GUILIANI

Alfabetul Corpului Uman

Arhitectul, Poetul şi Muzicianul.

Teorie despre Anatomia, Fiziologia şi Armonia
corpului şi spiritului, bazată
pe Tradiții

Lui ANNICK pentru răbdarea sa.
Lui Jacques Pialoux pentru dragostea pe
care mi-a indus-o pentru studiul tradițiilor.
Tuturor celor care m-au învățat.

Cuprins.

II. Organizarea vieții conform tradiției chineze.

Principiul prim a tot ceea ce există.
Tao-Inn şi Yang.
Cele 4 energii :

Yin-ul – yang-ul şi codul «alfabetic».
Organizarea vieții, codul genetic milenar :
Yi King-ul. 2, 4, 8, 16, 32, 64. A şasea zi.

64 valorează 22.
Fiziologia energetică umană şi Yi King-ul

- 3 cămine.
- 8 vase.
- 5 elemente ale pământului.
- 6 calități ale cerului.
- 12 meridiane.
- Constelațiile.
- Planetele.

Alchimia energiilor. Schema generală.
Durata vieții umane.

III. Alte tradiții.

Grecia.

Sfânta şi divina Tetractys.
Triunghiul lui Pitagora.
Templul lui Delfi.
360.

Egiptul.

Kha, Ba, Akh, Ka. (14 Ka).

Elementele alchimice şi elementele chineze.
A 6-a zi.
Tao şi Kabbala.
India şi Tibetul. Chakrele şi vehiculele conştiinței.
Cele 22 de arcane majore ale Tarotului.
Pătratul magic prin excelență.
Pecetea lui Solomon.
Codurile fundamentale.
Undele formei.

B. Despre Arhitectura Umană.

I. Forma sa.

II. Numerele sale.

Oasele.
Organele.
Muşchii.

PREFAȚĂ

Astăzi, atunci când se pierde sensul ritualului, al sacrului şi, când cuvântul *Tradiție* pare din ce în ce mai anacronic, câți sunt cei care, departe de a se lăsa impresionați de atracția descoperirilor ştiințifice ale acestor ultime secole, au ştiut să-şi păstreze mintea limpede, să-şi conserve luciditatea şi să-şi amintească, că nu putem ignora trecutul fără să ipotecăm viitorul ? Foarte puțini, se pare. De asemenea trebuie să acordăm omagiu celor care mai îndrăznesc să scruteze misterul simbolurilor rămase de la strămoşii noştri, şi să încerce să sensibilizeze spiritul ca să-l transmită generațiilor viitoare.

Jean-Pierre GUILIANI face parte dintre aceştia şi ne antrenează în acest univers al Tradițiilor ancestrale, ale Marii Tradiții, în mod irezistibil, aplecându-se asupra acestui trecut prestigios, pentru a înțelege mai bine prezentul şi pentru a înfrunta mai bine timpurile ce vor veni.

Din prima clipă, el ne arată cum în cadrul lumii între Cer şi Pământ, cei patru piloni ai Universului, cele patru Răsărituri veghează asupra devenirii Vieții, evoluției Omului. Aşa cum preciza Alice Bailey, reluând informația antică păstrată în analele Akashice[1] :

„La Est, Stăpânul îi va trezi pe toți cei ce sunt adormiți.
„La Vest, Ghidul va încerca şi va dovedi pe toți adevărații cercetători de lumini.
„La Sud, Ghidul va instrui şi-l va ajuta pe orb.
„La Nord, Stăpânul pe care nu-l vedem, uşa rămânând larg deschisă, îi va conduce pe pelerini către Est unde străluceşte adevărata lumină.

De la Egiptul lui Imhotep, la Evrei, la Pitagora şi la Platon ; de la China lui Fou Hi şi a lui Huang Ti, la Sumer, la Celți şi până la biologii şi fizicienii moderni, simbolurile care au purtat şi transmis cunoaşterea au fost adesea diferite, dar spiritul rămâne acelaşi : *Numerele* sunt expresia armonioasă şi unanimă.

De la Unu la Doisprezece sau la şaizeci şi patru ..., numerele cântă simfonia cosmică, care face din fiecare ființă, totodată unică prin principiu, triplă prin esență – spirituală, însuflețită şi fizică – şi înşeptită prin natură, cu ale sale şapte niveluri de conştiință, octava sau holograma universului, el însuşi unic, triplu şi septuplu.

Distrus de Seth şi reconstituit sub o formă nouă de Toth, primul dintre geneticieni şi stăpânul lor, Ochiul lui Horus şi ale sale şaizeci şi patru de parcele se regăsesc în cei 64 de

[1] Alice Bailey : Tratat despre cele Şapte Raze, Ed. Lucis – Genève 1956

codoni ai A.D.N. –ului din codul genetic, aşa cum ele se exprimă în cele 64 de pătrate ale jocului de şah al vieţii : 32 negre şi 32 albe ! Yi King-ul chinezilor, vechi de 5.000 de ani şi din care Leibnitz s-a inspirat pentru a inventa sistemul binar utilizat în informatică, este, cu ale sale 64 de hexagrame, modelul matematicii celei mai performante.

Cele zece energii terestre şi cele doisprezece energii celeste chinezeşti vibrează în rezonanţă cu cele 22 de arcane majore ale Tarotului ale Pictorilor din Evul Mediu, cum ele vibrează la diapazonul celor 22 de aminoacizi specificaţi de A.D.N., şi a celui provenind de la cele 22 de litere ale alfabetului sacru.

Dar aceasta nu este decât o parte neesenţială a alegerii, ca să ne stârnească apetitul, de fapt, căci asociind datele tradiţionale ale Kabbalei cunoştinţelor sale în Osteopatie şi în Energetică, Jean-Pierre GUILIANI a ştiut să descopere urma de netăgătuit, de acum încolo evidentă, lăsată de Spirit în creaţiile sale.

El ne arată, într-adevăr, că Suflul Săpiritului, Cuvântul Creator, se înscrie profund în materie ; în aşa fel încât una din formele cele mai dense ale corpului, scheletul, exprimă şi conservă fiecare din vibraţiile sale, fiecare din acordurile sale ...asemenea unei întinderi de nisip a cărui suprafaţă vibrează şi se ondulează în valuri armonioase, ca răspuns la arcuşul muzicianului.

Cele douăzeci şi două de litere ala alfabetului sacru al evreilor, constituie sunetele fundamentale, vibraţiile primordiale ale Cuvântului întrupat ; Sefer Yeţirah, la cap.II, verset 2, nu afirmă decât : *„Douăzeci şi două de litere : EL (Jah) le trasă, le fasonă, organiză combinarea şi permutarea lor şi creă prin ele tot ceea ce este creat şi tot ceea ce trebuie creat.”*[2]

Descoperim atunci cu stupefacţie că fiecare os al craniului nostru este materializarea fiecărei din aceste litere, a vibraţiei sale şi a grafismului său, aceea care a fost scrisă şi conservată de-a lungul erelor, de la origini. Litera Alef (A) şi Sfenoidul, litera Mem (M) şi Occipitalul, litera Şin (S) şi Etmoidul ... Aceeaşi materializare este pentru fiecare dinte, pentru fiecare vertebră ...

Dar atunci se impune spiritului o întrebare esenţială : dintre Literă şi Os care este primul ? Este vibraţia literei care s-a impus scribului desenând grafismul şi care determină relieful osului ? Sau, de fapt, osul craniului a servit de model scriitorului, dând astfel formă literei ?

Întrebarea rămâne pusă, în alegerea răspunsului, între un scrib dotat cu claraudiţie şi clarviziune şi un scriitor ... osteopat înainte de toate ! *Cel puţin Osul să nu fie Litera !* Dar, într-adevăr ni se oferă posibilitatea să experimentăm sunetul fundamental al fiecărei litere şi să notăm efectul : *osul răspunde !* Atunci ?

Atunci ... Nu ne mai rămâne decât să descoperim şi să apreciem la justa sa valoare jocul energiilor vibratoare la care suntem invitaţi, şi apoi să încercăm experienţa pe noi înşine, căci, însuşindu-ne propunerile Helenei Petrovna Blavatsky, *„după regulile ştiinţei critice, (cercetătorul) trebuie să înlăture orice mărturie pe care nu poate s-o verifice în întregime el însuşi.”*[3], vom proceda astfel.

Orice ar fi legat de aceasta, nu rămâne decât această descoperire capitală, pentru că ea stabileşte o legătură de absolută înrudire între craniul nostru şi vibraţiile Cuvântului creator pe care îl emite, cele douăzeci şi două de litere ale alfabetului sacru. Drept pentru care autorul său le mulţumeşte aici.

---

[2] Sefer Yeţirah, traducere Meyer-Lambert, in Enel : La Trilogie de la Rota – Ed. Dervy – Livres Paris 1973

[3] H.P.Blavatsky : La Doctrine Secrète – Ed. Adyar – Paris 1965

Jacque PIALOUX
Acupunctor OMD – MREFS
Secretar General
Al Fundației Cornelius Celsius
Preşedinte de onoare
Al Asociației Naționale a
Sinergeticienilor din Franța.

Cuvânt înainte.

Pentru a citi această carte, instalați-vă confortabil cu fața la est, este orientarea în care o primim cel mai bine şi folosiți-vă toate simțurile. Vizualizați-o ca transparentă, fără substanță materială, vid, acest vid care conține totul, cu toate culorile reunite pentru a forma lumina pură, albă. Ascultați sunetul primordial, perfect, acela al cuvântului creator. Simțiți cum parfumurile cele mai subtile vă înconjoară. Atingeți dulceața seminței acestor pagini pe care o veți Gusta cel mai bine, al acestei savori suave aşa cum natura ştie să o fabrice. Imaginați-vă acum că vă veți întoarce la originile tradiției, a textelor sacre, a numerelor-litere şi a sunetelor şi simbolurilor ancestrale pe care ni le-a scris divinul pentru a ne permite să înțelegem ceea ce pentu noi este inefabil. Ieşiți din materia densă. Lăsați-vă impregnați de această Energie Universală pentru ca să fim puțin conştienți de aceasta. Fiți „în ascultare” cu urechile voastre, dar şi cu ochii voştri, cu narinele voastre, cu pielea, cu Alchimia vieții, a perfecțiunii, a organizării cerului, a pământului şi a omului. Nu încercați să învățați ci să înțelegeți, de ce, cum, când, unde ...

Aceasta este Întrebarea :
Pentru ce suntem făcuți astfel ?
Cum suntem organizați ?
Când a apărut viața ? Unde este originea ei ?
Există asemănări între toate particulele cele mai mici şi galaxiile cele mai mari ?
Pentru ce, conform Bibliei, Dumnezeu a spus că l-a creat pe om după chipul său din Pământ (argilă) şi i-a insuflat în narine viață ?
Ce simboluri numerice, alfabetice, sonore, geometrice ... ne sunt date pentru a ne permite să întrevedem misterul creației ?
Care este legea din care decurg toate legile vieții ?

„În a 6-a zi, cerurile au fost terminate”

O imensă operă ar putea fi scrisă despre această singură frază în aparență banală în care noi am descrie conținutul ei în atâtea pagini. Ea închide în ea însăşi codul codurilor, cheia cheilor simbolismului divin.

Noi suntem mijlocul între cer şi pământ, între suflul şi noroiul din care provenim.

Umanul, intermediar între microcosmos şi macrocosmos este supus influențelor cerului şi pământului şi el este reprezentarea grafică, anatomică, numerică, fiecare din aceste particule fiind asamblată şi menținută în coeziune prin această forță universală care face să urce seva în arbori primăvara şi pe care niciun om de ştiință nu poate s-o explice până acum. Este această forță universală pe care ezoteriştii o numesc Puterea Vieții. Egiptenii considerau că universul se scaldă în permanență într-un curent de energie

invizibilă pe care ei o numeau Fluid de Viață şi care nu este altceva decât această forță universală.

Forța Energetică ce asigură coeziunea materiei, face să se deplaseze oceanele după atracțiile lunii ...

Această „Forță Originală Indispensabilă" (F.O.I.) care impune admirație şi respect, a fost tradusă, simbolizată în diferite moduri, astfel că ea este unică pentru diferitele civilizații ale globului nostru. Aceasta s-a întâmplat de-a-lungul mileniilor, într-o epocă în care comunicațiile nu permiteau difuzarea unor cunoştințe de o asemenea cantitate şi calitate. Această „F.O.I." este „suportul" care explică în ce mod magia, arta şi ştiința esențială în Egiptul antic, puteau fi utilizabile.

Cele mai vechi opere, exprimate în ideograme, hieroglife, scrieri cursive, cifre, grafisme sintetizează adesea în câteva date esența substanțializată a legii organizării, a creației.

Unul din cele mai frumoase exemple a acestei sinteze se află în China cu simbolica Yin–Yang ▬ ▬ şi ▬▬▬ : Yi King, cu ale sale 64 de hexagrame şi cartea transformărilor ce decurge de aici. Vom vedea, în continuare, relațiile lor cu descoperirile ştiințifice moderne şi mai ales cu A.D.N.-ul şi cei 64 de codoni.

Şerpii Kem-Atef şi Ir-Ta ai criptei lui Denderah sunt din aceeaşi categorie cu Yin-ul şi Yang-ul pe care toate Hieroglifele şi multitudinea „aspectelor divinului" reprezentate prin ceea ce noi numim zeii Egiptului atunci când era vorba de diversele aspecte ale aceluiaşi Dumnezeu.

Shem Ha Meforash şi cele 72 de nume ale îngerilor Chivotului Kabbalistic arată de asemenea diferitele aspecte ale divinului, ale unicului şi manifestările sale ; 72 fiind, codul central 8 şi transformările sale, fie 8 x 8 = 64 la care se adaugă codul de plecare 64 + 8 = 72 de posibilități. Aceste 72 de nume sunt scrise cu 22 de litere pe care Dumnezeu le-a trasat, după Tradiția ebraică, tot ceea ce a fost, este şi va fi, întreaga creație. Aceste numere-litere conțin 3 litere mame, 7 litere duble, 12 litere simple la care se adaugă, pentru valoarea lor numerică, 5 litere finale şi Marele Alef Final.

Alchimiştii occidentali vorbesc de 4 elemente Aer, Apă, Foc, Pământ şi în centru „A Cincia Esență", al cincilea termen, ca în tradiția chineză a celor 5 elemente ale sale.

Indienii Navahos din America de nord trasează în cadrul ceremoniilor, pe pământ, simboluri care fac să ne gândim în mod straniu la cele folosite în China.

Hinduşii, Tibetanii, Africanii, Celții şi Druizii fac acelaşi lucru, fiecare în felul său, dar nu ne spun ei toți acelaşi lucru, nu simbolizează toți creația ?

Crucea, simbol universal, nu arată ea planul orizontal, al manifestării pe care omul trăieşte şi axa verticală, comunicarea cu cerul şi divinul ?

Pitagoricienii în timpul inițierii prestau jurământ pe Sfânta şi Divina Tetractys, cod numeric triangular :

4 = 10 = 1.

Kabbaliştii explică cele 4 lumi de emanație, de creație, de formație, de acțiune prin întretăierea celor patru arbori ai Sefiroturilor conținând fiecare zece aspecte ale divinului.

Chinezii vorbesc de cinci elemente duble, adică zece funcțiuni organice şi viscerale.

Hinduşii precizează că „Aum"-ul şi „Eco"-ul său se exprimă prin zece sunete.

10 în reducție teozofică valorează 1 şi reprezintă deci unitatea şi aspectele sale fundamentale. Unul realizat.

N-avem noi 10 degete ? ... Nu este una din bazele de calcul cele mai utilizate din lume ? Dar toate acestea nu sunt decât fața vizibilă prin comparație cu fața ascunsă care va urma.

Ce ascunde de fapt un număr, un nume şi valoarea sa numerică, sau grafismul său ? Sau încă, un sunet sau o culoare şi toate energiile ce emană de aici ? Ar trebui să pendulăm de la o tradiție la alta, niciuna neavând prezentate aceleaşi fațete ale cunoaşterii.

De ce omul are 1 cap
1 trunchi
4 membre
10 degete la mâini
10 degete la picioare
un anumit număr :
de oase,
de articulații
de muşchi
şi o formă reproductibilă în
miliarde de exemplare ?

O formă la imaginea numelui din patru litere.

Va fi vorba bine înțeles de imaginea exterioară vizibilă dar şi de fața ascunsă, invizibilă, până la infinit de micul nostru A.D.N., trecând prin intermediari, organele noastre, hormonii noştri, muschii noştri, scheletul nostru ...

Totul este codat după legea care se exprimă prin număr.

E straniu de asemenea să observăm că toate aceste cunoştințe au fost transcrise acum 4.000 – 5.000 de ani practic în acelaşi timp în diferite colțuri ale lumii cu coduri diferite pentru a exprima acelaşi lucru.

De la Unul la TOTUL.

Atunci lăsați-vă toate simțurile treze, lăsați-vă imaginația să imagineze inimaginabilul. Realitatea depăşeşte totdeauna ficțiunea. Priviți, ascultați, simțiți, gustați, atingeți şi veți avea o idee a voinței divine, şi mai ales, lăsați-vă pătrunşi de această „Forță" care v-a dat viață şi care vă va permite să o transmiteți. Fiți disponibili, deschişi, critici dar permeabili, fără prejudecăți de orice fel, nici ştiințifice, nici religioase, nici economice, nici politice.

Nu preluați ceeea ce vine în stare brută, ca profanul care va citi un text sacru fără să posede cheile lecturii şi care nu va citi decât o poveste frumoasă. Citiți printre rânduri, citiți cu ochiul omenescului treaz care vrea să se inițieze în cunoaştere, citiți cu toate cheile tuturor tradițiilor. Yi King-ul vă va permite să citiți mai bine Biblia sau Thora.

Thora, Kabbala, sau Taroturile inițiatice vă vor permite să înțelegeți mai bine Yi King-ul sau pur şi simplu anatomia sau fiziologia omului şi aşa mai departe pentru toate cheile în fiecare din textele sacre.

Nu aruncați nimic înainte de a fi terminat. Vă veți multiplica şansele unei fine înțelegeri a frazelor aparent banale sau a simbolurilor elementare constituind limbajul sau scrierea ce permit comunicarea. Un punct, un cerc, un triunghi, o orientare sunt date fundamentale de neneglijat. Tot ceea ce este trasat emite o forță invizibilă, dar eficientă. Este forța simbolului.

Când Dumnezeu Şi-a dat Numele lui Moise în episodul Crângului Arzător şi când el a trasat fiecare din literele sale, el a dat oamenilor mijlocul de a înțelege ceea ce el a zis, mijlocul de a înțelege că Dumnezeu este în noi şi că în noi trebuie să căutăm centrul, în tabernaculul templului nostru interior, în această scânteie divină ce străluceşte în inima inimii noastre simbolice. El a precizat astfel că Numele Său este gravat în noi, că numerele-litere Y.H.V.H. codifică formele şi numerele a ceea ce noi suntem de la ADAM KADMON.

Vom vorbi despre anatomia şi fiziologia divină pentru a ne descuia mintea față de organizarea acestei fiziologii şi toate acestea pe singurul principiu al Numelui divinului. Acest Nume, format din patru litere, este exprimat prin cele zece sepfiroturi ale Kabbalei, sau zece atribute ale divinului, în Sefer Yețirah, cartea Formării. Ceea ce ne permite să înțelegem Sfânta şi Divina Tetractys a Pitagoricienilor 4 = 10 = 1. Îi vom studia detaliile în continuare, cât şi acelea ale celor patru energii de bază ale tradiției chineze.

Conform acestei tradiții, Dumnezeu nu apare; ni se vorbeşte despre vacuitatea primitivă, despre necognoscibil, despre TAI YI, conținând toate posibilitățile. Când două forțe antagoniste dar complementare vor emana de aici, Yin şi Yang, termenul intermediar utilizat va fi atunci TAO, calea. Dar în acest stadiu, nimic nu există încă. Pentru ca materia să apară, ca formele să se structureze, trebuie ca aceste forțe să înceapă a se combina între ele şi să dea patru energii potențiale de bază, cele patru prime energii de la care totul va porni. Totul ca în A.D.N., cei patru radicali bazici azotați : Tiamina, Guanina, Citozina şi Adenina vor constitui toată devenirea vieții. Ca urmare a lui TAI YI şi a lui TAO, a lui Yin şi a lui Yang, apar cerul (Zenit), pământul (Nadir), Estul (Orientul), Vestul (Occidentul), Sudul (Midi) şi Nordul (Septentrionul). Acestea sunt 10 principii materiale care vor permite în continuare organizarea vieții.

Zece principii şi patru energii de bază constituie pornirea creației. Ca „AUM"-ul şi ECO-ul său : să fie patru termeni ce se exprimă prin zece sunete în tradiția Hindu.

Acest „Sunet primordial", acest cuvânt creator al Bibliei, al lui Y.H.V.H., al lui AUM şi ecoul său se exprimă într-un fel prin intermediul primelor patru energii pentru a constitui Materia-Energie sau Energia-Materie a Cosmosului sau prin cei patru radicali azotați de bază ai ADN-ului pentru a compune Materia-Energia biologică.

Suntem deja în miezul problemei, toate tradițiile se exprimă prin coduri numerice comune, incluzând aici Alchimiştii cu ale lor patru elemente şi căutarea pietrei filosofale pentru împlinirea Marii Opere.

Numărul de Analogii, pe care Dominique Aubier o numeşte pe drept cuvânt „cooptare" în opera sa „Fața Ascunsă a Creierului", este considerabilă oricare ar fi incidența sub care noi observăm ceea ce textele ancestrale ne-au lăsat moştenire.

Aş vrea să citez aici fraza filosofului occidental ANDERSON :

„Tradiția nu înseamnă a privi către trecut ci a remonta ceea ce rămâne."

Şi ceea ce rămâne este această „Forță Originală Indispensabilă" care produce fără încetare viața. Dacă această Forță se opreşte, totul se opreşte. Noi nu vom mai fi aici pentru a observa, pentru a observa această minunată natură cu multiplele sale aspecte deşi codul său central este UNU.

Introducere.

Orice tentativă de a explica organizarea vieții, a construcției universului, implică scrierea nu numai a unei cărți ci a unei biblioteci.

Înțelepții tradiției, ale tuturor tradițiilor, au folosit simboluri pentru a comunica cunoştințele lor şi a fi înțeleşi.

Simbolul este singurul mijloc de a spune simplu puține lucruri pentru a exprima mult şi pentru ca aceasta să rămână valabil milenii mai târziu.

Avantajul simbolului este să poată fi citit la diferite grade de înțelegere. Simbolul este deci „o revelație pe măsură" care nu-l agresează pe cel care îl primeşte pentru că fiecare nu ia din simbol decât ceea ce a înțeles, deci ceea ce poate asimila.

Toate textele sacre pot fi citite şi înțelese în primul rând de ceea ce este comun muritorilor, profanul. Acesta povesteşte o istorie frumoasă. Aceleaşi texte, datorită cheilor simbolice de lectură pot fi înțelese la un nivel superior de grad II sau chiar gradul III, IV ...

Cheile acestei înțelegeri sunt uneori date de o altă tradiție provenind de la o altă civilizație şi chiar de Tradiția primordială. Cum cheile au fost răspândite pe glob de câteva mii de ani şi noi trebuie să le împreunăm pentru a deschide uşile cunoaşterii universale.

Aceste simboluri pot fi geometrice, numerice, alfabetice, sonore, ideografice ...

Bibliografia de la sfârşitul lucrării va permite celor ce doresc să aprofundeze fiecare parametru. Scopul acestei cărți nu este de a rescrie ceea ce deja a fost făcut. Propunerea este de a pune în lumină codurile organizării ființei umane şi a funcțiilor sale, plecând de la relațiile existente între textele sacre. Această altă înțelegere ne va da o posibilitate suplimentară de a armoniza corpul nostru pentru a-l menține sănătos.

Simbolurile **geometrice** pot fi de asemenea simple ca punctul, origine a tuturor lucrurilor ; sau încă cercul, triunghiul, pătratul, pentagonul sau pentagrama, steaua microcosmosului, hexagonul sau hexagrama, steaua macrocosmosului ...

Simbolurile **numerice** sunt la originea a orice.

După PLATON : *„Numerele reprezintă cel mai înalt grad al cunoaşterii."*

După PITAGORA : *„Totul este aranjat conform numerelor."*

După BOECE : „*Tot ceea ce, de la originea lucrurilor a fost reprodus de natură, pare format după relațiile numerice izvorâte din înțelepciunea creatorului."*

După M.H.GOBERT : *„În franceză cuvântul chiffre poate fi definit astfel : semn folosit la reprezentarea numărului (cifră). Dar el înseamnă şi „scriere secretă (cifru)". Chiffrer înseamnă deci a ascunde".*

Albert EINSTEIN minunându-se de organizarea atomilor ar fi zis : *„Categoric Dumnezeu nu joacă zaruri."*

Simbolurile pot fi **alfabetice**, grafismul literelor având o simbolică specifică. Aceste litere sunt numere-litere pentru evrei care nu au cifre pentru a calcula şi se folosesc

de litere cu valoarea lor numerică (cf. tabelului). Puriştii se gândesc că Thora este singurul text de origine divină. Recente cercetări pe calculator par să le dea dreptate. Aceste numere-litere sunt 22 de grafisme divine, care amestecate şi combinate în diferite moduri, au făcut sufletul a tot ceea ce a fost şi va fi.

« Chiar pe aceste litere, sfântul, fie binecuvântat, a fondat numele său sublim şi inefabil. » : Numele din 4 litere, tetragrama sacră : **Y.H.V.H.**, codul codurilor, cheia cheilor organizării vieții şi a umanului în particular ! Numele de nepronunțat care nu poate fi decât spus pe litere !

Geneza 1,27 : *« Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu ce l-a creat, bărbat şi femeie el i-a creat. »*

Chipul nostru este cel transmis de către simbolica grafică şi numerică a numerelor-litere a Numelui Său dat lui Moise pe Muntele Sinai : **Y.H.V.H**.

« Ceea ce numim om celest sau prima manifestare divină nu este altceva decât forma absolută a tot ceea ce este. » A.D. FRANK.

Din numerele-litere decurge un sunet, acela al literei pronunțate cu voce tare sau un sunet pronunțat fără emisie sonoră.

Aceste grafisme emit o energie ca şi sunetele pronunțate sau nu, cât şi energia numărului corespunzător.

Termenul „Energie” foarte occidental înseamnă în realitate pentru tradițiile orientale suflul : suflul creator, suflul original, foarte rău tradus în occident prin termenul energie care are multe alte semnificații şi poate antrena confuzii, când de fapt cuvântul grecesc Logos are un sens mult mai exhaustiv.

Nu este spus în Geneză 2,7 : *« Dumnezeu l-a făcut pe om din praful de argilă, i-**a insuflat** în nările sale o suflare de viață. »*

Este problemă de suflu divin sau energie originală. Noi vom păstra acest termen energie pentru limbajul nostru occidental, termenul suflu, mult mai exact, fiind dificil de utilizat.

Noi vom putea de-acum în colo să vorbim de **numere-litere-sunete** şi de **energia** corespunzătoare ; această energie care a creat prin combinațiile lor tot ceea ce a fost, este şi va fi, care în consecință continuă să acționeze şi pe care eventual noi vom putea s-o utilizăm.

Puterea sunetului n-o mai demonstrăm, nici cea a acțiunii sale asupra umanului. Rugăciunile, mantrele, muzica, cântecele, zgomotele au repercusiuni benefice sau distructive asupra celulelor noastre.

Simbolurile sunt şi **ideografice** şi reflectă un gând prin intermediul unei imagini uneori dificil de descompus pentru a regăsi gândul inițial.

Evanghelia după Sfântul Ioan : *« La început a fost cuvântul şi cuvântul era de la Dumnezeu şi cuvântul era Dumnezeu. Prin el totul a apărut şi fără el nimic n-a apărut din ceea ce este apărut. În el era viața şi viața era lumina oamenilor. »*

Cuvântul exprimat prin aceste numere-litere-sunete emite lumină şi deci culori când aceasta este descompusă.

Fiecare din cele 22 de litere corespunde deci unei energii cu multiple aspecte :

- Formă,
- Număr,
- Sunet,
- Culoare,

- Simbol,
- Orientare ...

Jocul constă în a utiliza fiecare literă şi tot ceea ce îi corespunde, asemenea unei păpuşi ruseşti care conține alte păpuşi, pentru a creşte energia intrinsecă a fiecăreia dintre ele.

Simbolul poate fi încă şi mai simplu şi combinările sale să meargă la infinit. Calculatorul funcționează datorită informațiilor binare 0 şi 1 regrupate în octeți, ceea ce îi permite să stocheze miliarde de informații pe volume din ce în ce mai mici.

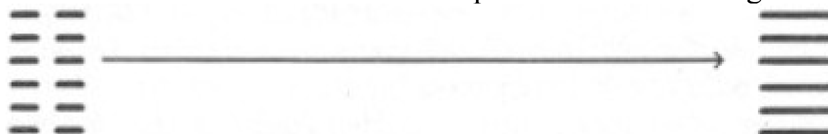
Un alt „calculator" milenar, cel chinez, funcționează pe acelaşi principiu. Codul său binar este Yin-ul şi Yang-ul codificați şi , adică o linie întreruptă pentru Yin şi o linie continuă pentru Yang. Aceste două linii se vor combina între ele pentru a forma patru energii de bază care sunt la originea apariției formelor, a structurii întregii materii :

Aceste 4 energii se combină la rândul lor cu Yin şi Yang pentru a da 8 trigrame.

Combinările sunt astfel la infinit începând de la 64 de hexagrame.:

noi am obține un sistem Energetic complet capabil să se reproducă şi conținând toate legile organizării vieții de la microcosmos la macrocosmos. Această organizare este cea a lui Yi King.

Descoperirile științifice ale lui Watson şi Crik (Premiul Nobel în 1962) au demonstrat că materia vie funcționează în acelaşi mod : Yi King-ul nu reproduce altceva decât organizarea A.D.N.-ului, adică foarte clar codul genetic cu cei 4 radicali azotați de bază şi specificarea, prin 64 de tripleți, a acizilor aminați.

Cheile simbolicii universale, fie că originea lor este ebraică, chineză, egipteană sau greacă, ne permit să decodăm corpul uman, să-i înțelegem mecanismele, funcționarea şi ne dă în consecință posibilitatea de a efectua separația în caz de defecțiune.

A. Cheile tradiției.

I. Tradiția ebraică.

Thora, constituită din primele 5 cărți ale Biblliei, este de o asemenea complexitate, de o asemenea subtilitate că pare imposibil ca ea să fie concepută de un creier omenesc. Cercetări asupra procedeelor matematice de codaj duse de 8 savanți israelieni par să demonstreze originea divină a acestor texte.

« Primele structuri matematice care apar sunt deja stupefiante. Dar studiul se continuă, alte aspecte, alte structuri, alte legi matematice se revelează, ansamblul formând atunci un tot de o perfecțiune şi de o complexitate pe care nici un creier omenesc n-ar fi putut să le conceapă. Numai calculatoarele cele mai performante au permis să le cerceteze în profunzime, ceea ce, chiar de pe acum permite să se pună în evidență că niciun creier omenesc redus la dimensiunile proprii n-a putut să conceapă o asemenea capodoperă. Dacă numai calculatoarele cele mai performate permit să le înțeleagă, cu atât mai mult ar fi fost imposibil acum câteva mii de ani să fie stabilite. Pare mai probabil ca oamenii pe care i-a inspirat Dumnezeu nu şi-au dat seama de extraordinara şi complexa muncă a arhitecturii numerice pe care ei erau pe cale de a o transmite. » [4]

Autorul ne spune mai departe :

« Problema codurilor este deci o intrigă ceparcurge întrega Biblie şi care este un fenomen unic şi supranatural. »

« Pentru Israel, această descoperire va duce negreşit la Iisus, Mesia. »

Studii similare au fost făcute în paralel pe alte scrieri evreieşti şi n-ua arătat nimic asemănător.

În aceeaşi revistă doctorul Emile Louèdin ne spune :

« Acum aproape un secol, un matematician pe nume Ivan Panin, descoperea în textul grecesc al Noului Testament, existența unei extraordinare structuri matematice. » [5]

El adaugă apoi în legătură cu Noul Testament scris în greacă, că alfabetul sau literele au şi o valoare numerică :

« O probă de control »

« Ne-am putea totodată întreba, dacă studiul oricărui text grecesc vechi nu permite în mod egal să se ajungă la concluzii identice ? Bine înțeles, Ivan Panin a vrut să se asigure „cifrând", în alte texte vechi fabule de Esop şi Apologia lui Socrate făcută de Platon, de exemplu. Aceste scrieri clasice nu au relevat nicio structură numerică, oricât de bine redactate ar fi putut fi, nu era posibil să se desprindă nici cea mai mică lege matematică între cifrele corespunzătoare literelor. Omul este într-adevăr capabil să construiască un edificiu de o asemenea armonie şi de o asemenea complexitate. Cu cât mai mult poate să descopere în ea unele aspecte şi să se minuneze. »

Întreaga Biblie este vizată, de la Geneză la Apocalipsă, mai puțin textele Apocrife.

---

[4] Pastor J-M.Thobois, revista „Expèrience" Document nr.65, I [er] Trimestre 1987.

[5] Docteur Emile Louèdin, revue „Expèrience" Document nr.65, I [er] Trimestre 1987.

Principiul inițial. Yod-ul.

Yod-ul a 10-a literă printre cele 22 ale alfabetului, în formă de virgulă, este principiul inițial al întregii numerații şi scrieri, existența manifestată în timp.

„Toate literele derivă din una singură, Iod, şi nu sunt decât combinații rezultând din diferite asamblaje ale acestei litere. Astfel că Alef-ul este la origine format din 4 Iod opuşi 2 câte 2. Este la fel cu toate celelalte litere.” [6]

Alfabetul Ebraic.

Alef-Beit al Evreilor şi alfa-beta grecilor, compuse din primele litere ale alfabetului, îi dau numele său. Alfabetul ebraic de 22 de litere cuprinde:

3 litere mame,
7 litere duble,
12 litere simple,
crescute din rațiuni de numerație de
5 litere finale printre precedentele şi
de marele Alef final. (cf. Tabelului)

Codurile numerice, Alfabetul. Numerele-litere.

- Noi numărăm deci fie 22, fie 27, fie 28 de litere organizate în 3, 7 şi 12, plus 5 şi 1.

Fiecare literă având un **număr de ordine** de la 1 la 28 şi o **valoare uzuală sau exoterică** de

1 la 9
10 la 90
100 la 400
500 la 900 pentru cele 5 finale,
1000 pentru Marele Alef final.

- Fiecare literă posedă şi o **valoare ezoterică** obținută începând cu unghiurile diferitelor figuri geometrice ce împart cele 360 ^{0} ale Cercului.

Alef corespunzând primei din aceste figuri geometrice : triunghiul echilateral cu unghiuri de 120 ^{0} ; valoarea sa ezoterică este de 360 ^{0} / 120 ^{0} = **3**.

Pătratul cu unghiurile de 90 ^{0} dă 360 ^{0} / 90 ^{0} = **4** pentru Beith.

Pentagonul cu unghiurile de 72 ^{0} dă 360 ^{0} / 72 ^{0} = **5** pentru Guimel.

Şi aşa mai departe până la unghiul de cu unghiurile de 1 ^{0} care împarte cercul 360 ^{0} / 1 ^{0} = **360** pentru Tav.

[6] Rahamin Ben Isaac, La Kabbale dèchiffrèe, ed. Atlantic

Nr. de ordine		Literele	Valoare exoterică	Divizori 22 de poligoane	Valoare ezoterică	Valoare secretă
1	א	Alef	1	360 : 120	3	6
2	ב	Beit	2	360 : 90	4	10
3	ג	Ghimel	3	360 : 72	5	15
4	ד	Dalet	4	360 : 60	6	21
5	ה	Hei	5*	360 : 45	8*	36
6	ו	Vav	6*	360 : 40	9*	45
7	ז	Zain	7	360 : 36	10	55
8	ח	Het	8	360 : 30	12	78
9	ט	Tet	9	360 : 24	15	120
10	י	Yod	10*	360 : 20	18*	171
11	ך	Haf	20	360 : 18	20	210
12	ל	Lamed	30	360 : 15	24	300
13	מ	Mem	40	360 : 12	30	465
14	נ	Nun	50	360 : 10	36	666
15	ס	Sameh	60	360 : 9	40	820
16	ע	Ain	70	360 : 8	45	1035
17	פ	Pei	80	360 : 6	60	1830
18	צ	Țadi	90	360 : 5	72	2628
19	ק	Kof	100	360 : 4	90	4095
20	ר	Reiş	200	360 : 3	120	7.260
21	ש	Şin	300	360 : 2	180	16.290
22	ת	Tav	400	360 : 1	360	64.980
Finale						
23	ך	Kof sofit	500			
24	ם	Mem sofit	600			
25	ן	Nun sofit	700			
26	ף	Pei sofit	800			
27	ץ	Țadi sofit	900			
Mari						
28	א	Marele Alef Final	1000			

Fiecare literă posedă şi o **valoare secretă** obținută prin formula :

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

în care n este valoarea ezoterică a literei.

De exemplu : Alef valoare ezoterică = **3**

valoare secretă $\frac{3(3+1)}{2} = 6$

Hei valoare ezoterică = **8**

valoare secretă $\frac{8(8+1)}{2} = 36$

Este remarcabil de notat că litera Beit, prima literă a cuvântului „Bereschit”, primul cuvânt al Bibliei are ca valoare exoterică 2, ezoterică 4 şi secretă 10. (2, 4, 10)

Beith, prima literă a textului sfânt ne indică deja :

dualitatea,

tetragrama sacră, numele divinului,

cele 10 aspecte ale divinului exprimate prin cele 10 sephiroturi ale Kabbalei.

Procedeele Kabbalistice.

Kabbala vine de la cuvântul Kabbala adesea tradus prin *„tradiție, lucru transmis, ceea ce a fost primit.”* [7]

Kabbala, tradiție şi cercetare ebraică spirituală, este după Kabbalist în legătură directă cu conştiința divină şi constituie în plus un studiu al ştiințelor universului şi a naturii.

O lectură a unui text nu se opreşte la prima vedere a aranjamentului literelor, a cuvintelor sau a frazelor. Diferite procedee permit să se citească acelaşi text la alte niveluri de înțelegere :

- Guematria.

Ştiința care studiază valoarea numerică a unui cuvânt sau care înlocuieşte un cuvânt prin altul având aceeaşi valoare numerică.

- Temoura.

Este arta anagramelor. Ea constă în a permuta şi a combina literele aceluiaşi cuvânt sau a unui grup de cuvinte pentru a obține altele.

- Notarikon.

Aceasta constă în a lua prima sau ultima literă a fiecărui cuvânt al unei fraze pentru a face un cuvânt nou.

- Numele divinului.

Ceea ce ne interesează în cuvântul nostru este, în mod sigur acest ultim procedeu, Notarikon-ul. Rugăciunea de începere a Shabath-ului începe prin:

[7] Dictionnaire des Hébraïsme, Michel SAIN-GALL, Ed. Demeter

יום הששי ויכלו השמים

„În a 6-a zi cerurile au fost terminate."

Luând prima literă a fiecărui cuvânt, avem plăcerea să descoperim numele inefabil V.H.V.H.

יהוה

Ni se spune că în a şasea zi, sau în a şasea unitate distinctă, sistemul obţinut este complet, terminat, ceea ce vom găsi în alte organizări, în alte tradiţii.

Pe scurt, litera poate fi considerată ca vie şi chiar gânditoare. Ea este totodată o idee, o formă, o poziţie, o forţă, o orientare, un sunet, o sumă, o culoare, o funcţie.

În funcţie de aspectul simbolic al fiecărei litere, a punctului iniţial, Yod-ul emană expirul divin, He-ul, suflul, care ajungând, îndeplinindu-şi misiunea revine în cârlig, Vav-ul, pentru a relua inspirul său, al doilea He.

Şi aşa este în fiecare respiraţie a omului, care se produce de 18 ori pe minut, sau de 25.920 de ori pe zi, ne dă cu acest ansamblu durata marelui an sideral de 25.920 de ani.

Aceasta ar vrea să zică, că omul în fiecare zi a vieţii sale respiră de un număr de ori corespunzător unui ciclu cosmic, adică de 12 ori o eră de 2.160 de ani.

Trebuie, într-adevăr, să traversezi 12 ere în legătură fiecare cu o constelaţie pentru ca soarele să revină pentru a ocupa acelaşi loc, la echinocţiul de primăvară aproximativ 25.920 de ani numiţi Marele An sau Anul Sideral. În istorie, după era taurului, apoi a berbecului şi cea a peştilor (era creştină), noi intrăm actualmente în era vărsătorului.

- **Y.H.V.H.**

Numele dat lui Moise de către divinitatea însaşi pe Muntele Sinai, încă numit tetragrama sacră, sau Numele din 4 litere este socotit el singur a conţine toate legile creaţiei omului, creat după propriul său chip.

El nu trebuie să fie niciodată pronunţat, ci doar spus pe litere : Yod, Hei, Vav, Hei.

Evreul scriind de la dreapta la stânga, grafismul tetragramei va fi :

יהוה

pe care noi îl vom scrie Y.H.V.H pentru lectura noastră.

Această reprezentare a Numelui divin poate fi scris în mod egal pe verticală, pe care îl putem considera ca forma lui **ADAM KADMON**.

El este prezent în cartea lui Ezechiel ca având aspectul unui om.

Yod-ul	→	capul
Hei-ul	→	centura scapulară şi membrele superioare
Vav-ul	→	coloana vertebrală
Hei-ul	→	centura pelviană şi membrele inferioare

♦ **Valorile sale**

Numele	**Yod**	**Hei**	**Vav**	**Hei**	
Tetragrama	Y	H	V	H	4 litere
Valoarea exoterică	10	5	6	5	26
Valoare ezoterică	18	8	9	8	43
Valoare secretă	171	36	45	36	288

288, valoarea sa secretă este un număr magic prin excelență, şi referitor la acest subiect este interesant de văzut opera lui Léo-Georges Barry, Numerele Magice de Nucleu.[8]

Pentru a înțelege numerica anatomiei noastre vom avea nevoie ulterior de toate numerele.

<u>Cele 10 aspecte ale divinului.</u>

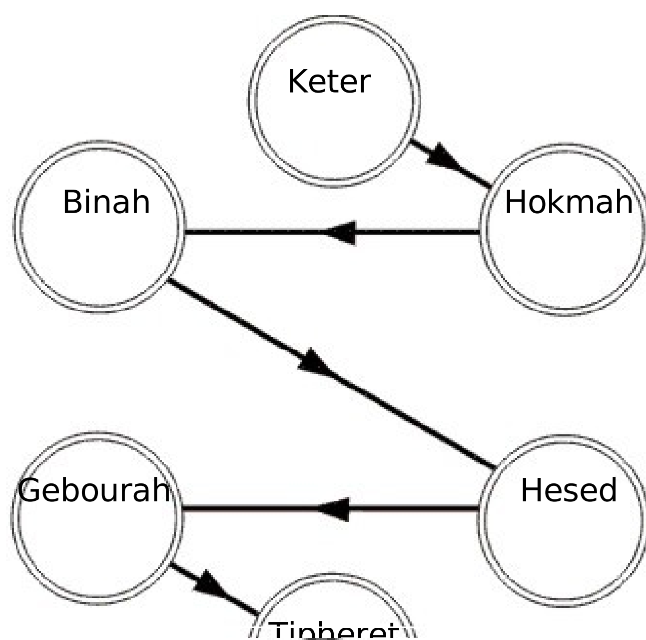
Se spune în tradiția Kabbalistică, bazându-se pe Thora, că divinul se manifestă sub 10 aspecte, 10 calități, numite **sephiroth** (la singular **sephira**). Aceste 10 sephiroth aranjate într-o ordine particulară constituie prin analogie ceea ce se va chema arborele vieții.

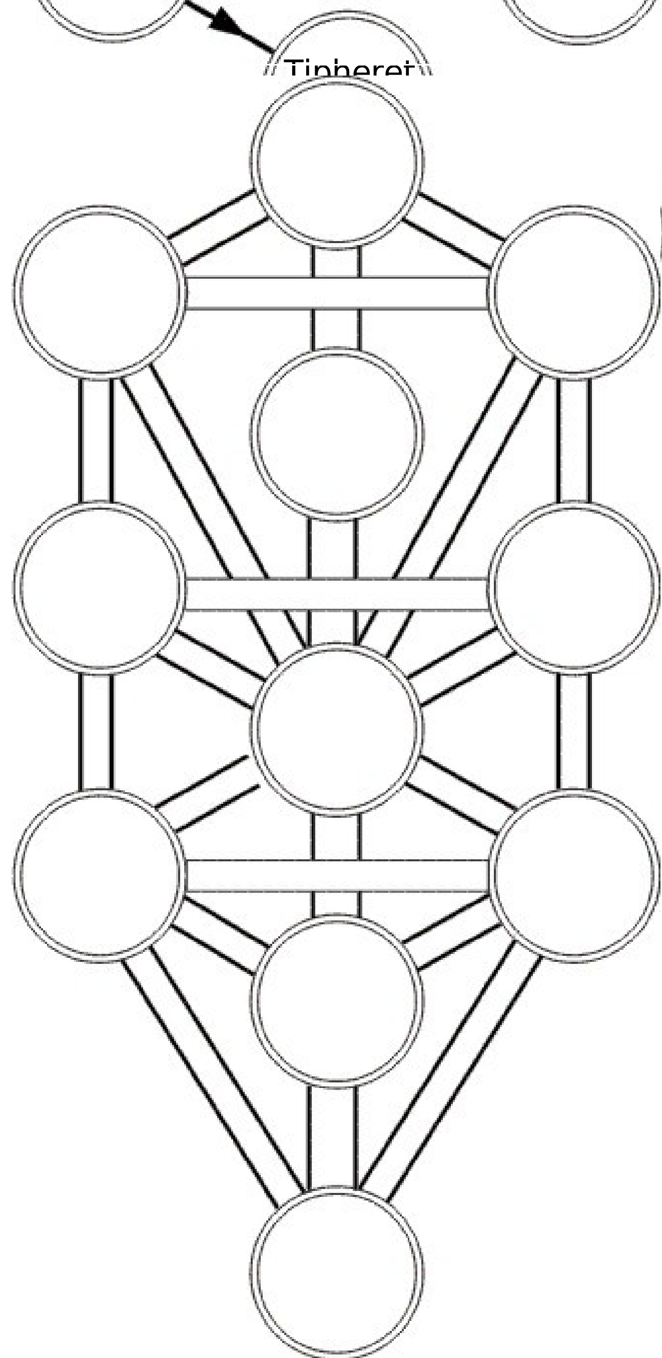
Aceste 10 etape sunt valoarea secretă a lui 4, expresie a numelui din 4 litere, ceea ce noi vom regăsi mai departe cu Sfânta şi Divina Tetractys a Pitagoricienilor :

4 = 10. (4 + 3 + 2 + 1).

Cele 10 Sephiroth se vor manifesta prin ceea ce textele numesc fulgerul strălucitor, de la lumina primită prin prima sephiră Keter, coroana primului receptacul al emanației luminoase infinite (Ain Soph Aur) şi până la a 10-a sephira Malkuth, regatul, sinteza tuturor celorlalte Sephitoth, prezența reală a lui Dumnezeu în creație. În textele kabbalistice se face vorbire de a 11-a calitate numită **Daath**, calificată drept non-Sephira în legăură cu cunoaşterea şi o dimensiune superioară, aceea a Gnozei lui Dumnezeu.

[8] Léo-Georges Barry, Les Nombres Magiques Nucléaires éditions Deroy

Keter
Binah
Hokmah
Gebourah
Hesed

Keter

Binah Hokmah

Daath

Gebourah Hesed

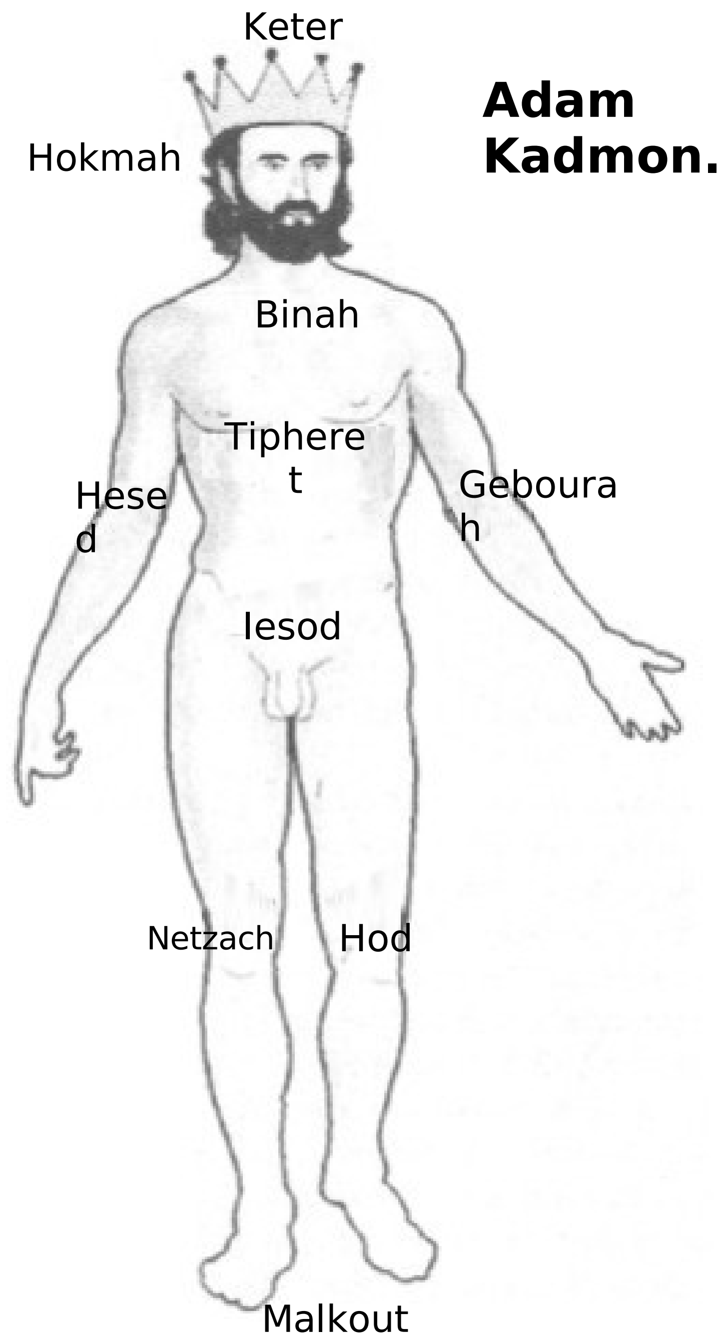
Tipheret

Hod Netzach

Iesod

Malkout

Cele 32 de Căi ale înțelepciunii.

Keter
Adam
Kadmon.
Hokmah
Binah
Tiphere
t
Hese
d
Geboura
h
Iesod
Netzach
Hod
Malkout

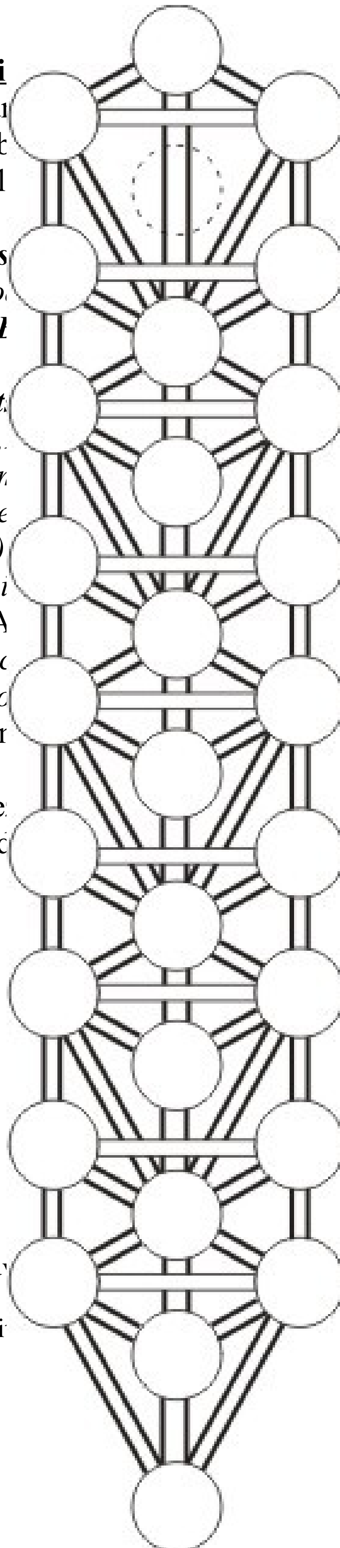
<u>Cele 32 de Căi ale înțelepciunii.</u>

În Sefer Yețirah, Cartea Formării, operă conținând toate învățăturile Kabbalei asupra cosmogeniei şi cosmologiei, se găseşte menționat că lumea a fost creată plecând de la 32 treceri secrete ale înțelepciunii. Cele 32 de treceri sunt definite ca fiind cele 10 Sefiroturi plus cele 22 de cărări sau Cineroth, căi de comunicare între Sefiroturi, în legătură cu cele 22 de litere ale alfabetului ebraic.

„Literele sunt forme primordiale ale tuturor ființelor metapsihice şi psihice create.”

„Ele sunt esențe spirituale a căror aparență exterioară corespunde energiei interne.” [9]

<u>Cele patru lumi</u>

Cele 10 Sefirotu ... ibute ale divinului ascund lumina divină pentru a o reda perceptib ... ă patru niveluri de manifestare a acestor 10 Sefiroturi, numite cel ... unt următoarele după Vedhyas VIRYA[10] :

prima lume *„**Ats** ... cea mai elevată din cele patru, cea mai aproape de sursa creato ... a lui Aïn-Soph*[11] *”*,

a doua lume *„**I** ... acest nivel se constituie arhetipurile creației”*,

a treia lume *„**Iet** ... are toate formele se elaborează”*,

a patra lume *„ ... care este construcția propriu-zisă a universului, este lumea r*

„Din punct de ve ... sunt sursa celor 10 puteri ale sufletului. Cele 3 superioare (...) ... elelalte 7 (...) constituie cele 7 forțe emoționale ale sufletului ... ale creației).

Vedhyas VIRYA

„Cele 4 lumi şi c ... n om, diferitele sale forme de existență, spunem diferitele sale cc ... s din lumea Assiah este corpul fizic.”

Cele 4 lumi se îr ... şi nu formează astfel mai mult de 28 de Sefiroturi.

În tradiția chine ... de constelații sunt diviziuni ecliptice, proiecții ale nivelului sic ... rnişcării aparente a Soarelui pe boltă).

---

[9] Rabin Dr.P.S.Berg, Le Pou ... de recherche de la Kabbale.

[10] Vedhyas VIRYA, La Spiri ... nce.

[11] Vezi schema de la pag. 37

Atsilouth

Briah

Ietsirah

Assiah

Cele 4 lumi

Un text sacru chinez, Nei Ting Suwen zice :

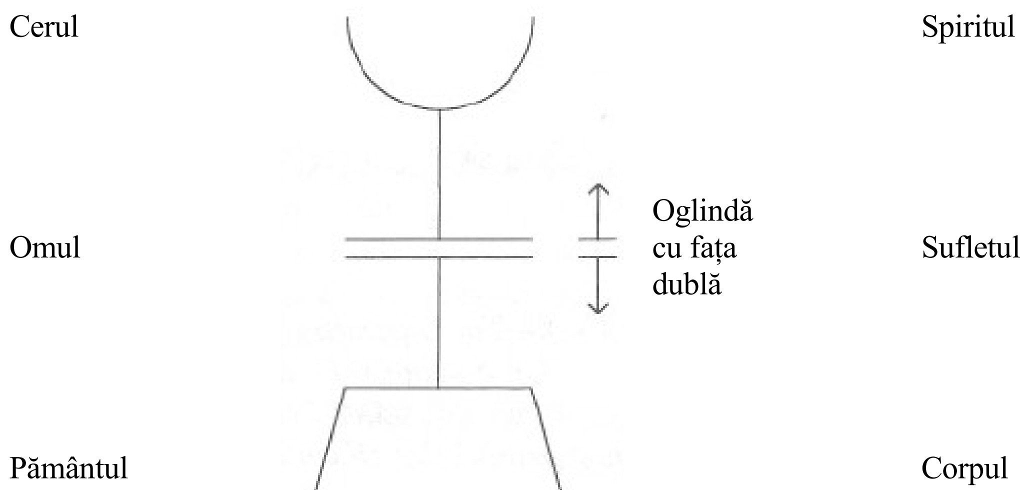
„Între Cerul care atârnă peste ea şi solul care o poartă, creația atinge perfecțiunea sa în om."

Tradiția chineză vorbeşte de 14 meridiane de acupunctură pe corpul uman la dreapta şi 14 la stânga, adică 28 în total conținând fiecare puncte de comandă, în număr de 360 la deapta şi la stânga. Aceste puncte sunt într-un anume fel proiecții stelare pe corpul nostru.

360 este valoarea ezoterică a celei de a 22-a litere, Tav, *„perfecțiunea creației, totalitatea lumilor unite care constituie universul."*[12]

Cele 64 de hexagrame ale lui Yi King, cartea transformărilor din tradiția chineză, fac să ne gândim la o coborâre şi la o urcare în cele 32 de căi ale înțelepciunii, cele 32 de aspecte ale creației, care pot să ne trimită la imaginea „Scării lui Iacob".

„Cele 50 de uşi ale lui Binah (scântei) (...), adică toate planurile existenței în univers, mergând de la nonexistent la existent urmând procesul legilor evoluției"[13] care sunt 49 + 1 (Daath) fac să ne gândim la cele 50 de baghete de coada şoricelului permițând consultarea oracolului lui Yi King. Modul de consultare începe prin scoaterea uneia dintre ele reprezentând sacrul cu care nu ne mai jucăm. Consultarea acestei cărți a înțelepciunii se va face cu 7 x 7 = 49 de baghete permițând a determina, datorită ritualului consacrat, una din cele 64 de hexagrame, ca răspuns la întrebarea pusă.

Ideogramă chineză : Omul situat între cer şi pământ

[12] Vedhyas VIRYA, La Spiritualité de la Kabbale, Ed. Prèsence
[13] Vedhyas VIRYA, La Spiritualité de la Kabbale, Ed. Prèsence

De la UNU la TOT.

**„Tao a produs Unul,
Unul l-a produs pe Doi,
Doi l-a produs pe Trei,
Trei a produs cele Zece mii de ființe.”**

Lao Tseu, Tao Te King.

**„Împăratul HUANG zice
că Yin-ul şi Yang-ul sunt căile
transformării şi creației
cerului şi a pământului.”**

André DURON, Su Wen, Guy Trédaniel Editeur.

**„Energia reprezintă vibrația şi deci ritmul
care fac să se nască toate formele pe planetă.
Ea este cuvântul în expansiune care permite creația.
Este deci un act divin, la originea materiei, adică a creatului.”**

Patrick DARCHEVILLE, De la Pierre aux Etoiles, Guy Trédaniel Editeur.

II. – Organizarea vieții după tradiția chineză.

Principiul prim a tot ceea ce există.

El se numeşte Tai Yi, vacuitatea primitivă, vidul care conţine totul, fără noţiune de spaţiu sau timp, Spiritul original.

Tao – Inn şi Iang.

Din acest Principiu original, Tai Yi-ul, se naşte al doilea Principiu, suflul creator, „Calea", „Fluxul", numit Tao.

Al treilea Principiu sau principiu întuneric este numit Inn.

Al patrulea Principiu sau principiu lumină este numit Iang.

La aceste 4 Prime principii imateriale se adaugă pentru a defini spaţiul :

„-al cincilea Principiu, Tien, „Cerul", înălţimea îndreptată către înalt

-al şaselea, Ti, „Pământul", profunzimea îndreptată către jos

-al şaptelea, Tching, „Esenţa" însăşi a Vieţii, îndreptată spre Est (Orient)

-al optulea, Hsing, „Substanţa" care va impregna materia, îndreptată către Vest (Occident)

-al nouălea, Wou, „Manifestarea luminii", îndreptată spre Sud

-al zecelea, Tai Chi, „Principiul Suprem al Existenţei", îndreptat către Nord de unde se va naşte viaţa în forma :"[14]

Din aceste 10 principii imateriale vor decurge 10 principii funcţionale care ne vor permite să înţelegem *„ceea ce leagă lumea simbolurilor şi lumea oamenilor ; să înţelegem infuxul care, provenind din lumea principiilor, animă materia organizând-o şi dându-i formă."*[15]

Două forţe radicale sunt emanaţia directă a lumii principiilor, numite Yin şi Yang, pentru a le diferenţia de cele 2 principii imateriale numite Inn şi Iang.

Provenind din aceste 2 forţe primare, 8 forţe secundare, complementare vor apărea prin jocul polarizărilor :

- Cerul şi Pământul,
- Muntele şi Lacul,
- Tunetul şi Vântul,
- Apa şi Focul.

[14] D'après Jacques PIALOUX, Le 8ème Jour de Ptah, éd. Les Deux Océans.

[15] Vezi pag. 42

Cele două forţe Yin şi Yang sunt simbolizate prin două monograme şi şi reprezintă energiile de expansiune şi de contracţie şi toate perechile de opuşi complementari ai timpului, ai spaţiului sau ai manifestării în general. Noapte-zi, jos-sus, înainte-înapoi, dreapta-stânga, adâncime-suprafaţă, frig-cald, umiditate-uscăciune, repaus-mişcare, lună-soare, feminin-masculin, etc. ... Aceste două sufluri sunt opuse dar indisolubil complementare.

Şi totuşi în acest stadiu, nimic nu există încă pe planul materiei. Nu este decât virtualitatea ansamblului de posibil.

Cele 4 energii.

Pentru ca cineva să înceapă a exista, pentru ca materia să apară, pentru ca formele sale să se structureze, trebuie ca aceste două „forţe-sufluri–energii” să înceapă a se combina între ele. Apare atunci a doua polarizare constituită din patru bigrame în relaţie cu cele patru energii de bază pe care Jacques PIALOUX le numeşte[16] :

T Energie Transcendentă, aceea a originii despre care textele nu vorbesc niciodată deşi este omniprezentă şi fără ea nimic n-ar exista

G Energie Genetică sau de reproducere

C Energie Aerului sau de respiraţie

A Energie Alimentară sau de nutriţie

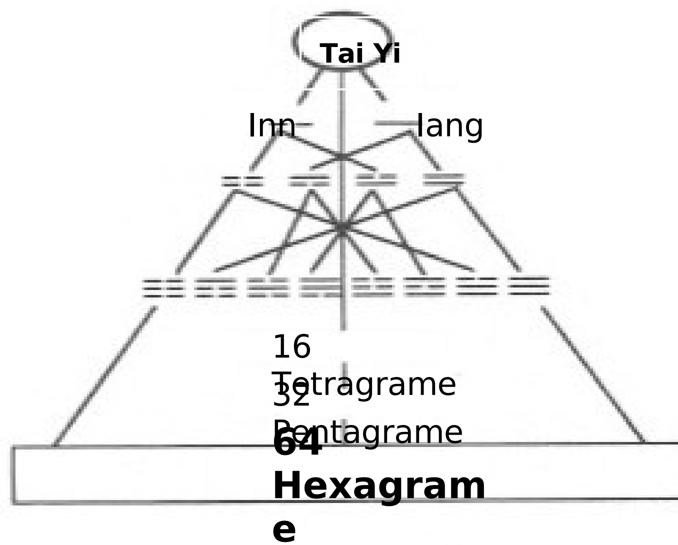
Cele patru Energii se vor combina la rândul cu Yin şi cu Yang pentru a da a treia polarizare constituită din opt trigrame, zise ale împăratului Fou-Hi, care se combină apoi cu Yin şi cu Yang pentru a da cele 16 tetragrame care fac la fel pentru a da 32 de pentagrame care, la rândul lor, la a şasea polarizare produc 64 de hexagrame. Dacă polarizările se opresc la acest nivel, este foarte simplu pentru că începând de la 64 de hexagrame, s-a obţinut un sistem energetic complet, capabil să se reproducă şi conţinând totalitatea legilor de organizare a vieţii în univers, înţelegându-se aici şi cele ale funcţionării umane.

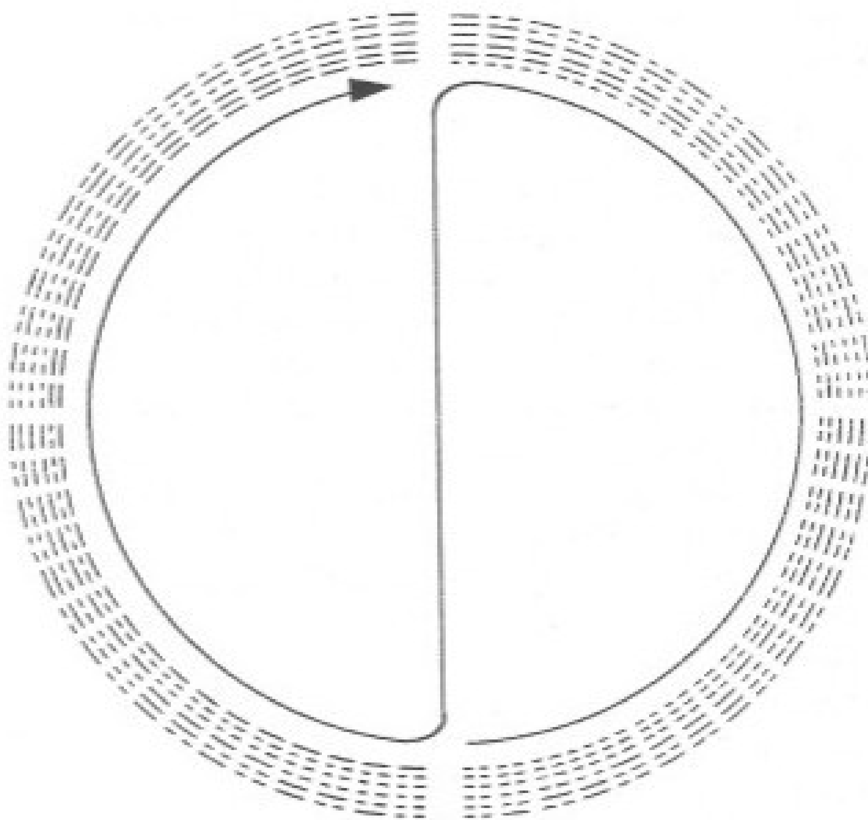
Este curios de notat că acidul dezoxiribonucleic, sau A.D.N.[17], care constituie baza materiei vii funcţionează cu două benzi pe care se găsesc patru radicali azotaţi de bază : Tiamina, Guanina, Citozina şi Adenina. (T.G.C.A.). Aceste elemente care funcţionează prin tripleţi pentru a specifica acizii aminaţi şi semnele de punctuaţie ale mesajului genetic, în fabricarea de proteine, se prezintă sub 64 de combinaţii posibile. Yi King-ul, acest calculator milenar are aceleaşi coduri de organizare ca şi codul nostru genetic.

Şi dacă este scris că în a şasea zi cerurile au fost terminate, exact la a şasea polarizare, codurile de organizare a vieţii sunt definitivate ... „Nu ne rămâne decât să contemplăm opera.”

[16] Vezi pag. 42

[17] travaux de J.D. WATSON, F.H.C. CRIK, M.H.F. WILKINS, prix Nobel de médicine et de physiologie en 1962.

<u>Cele 64 de hexagrame ale Yi-King-ului.</u>

Cele 64 de hexagrame sunt în relație cu organizarea celor 12 Energii Celeste şi a celor 10 Energii Terestre ale omului la fel ca cei 64 de codoni ai A.D.N.-ului sunt în relație cu organizarea celor 22 de acizi aminați, 10 hidrofili şi 12 hidrofobi.

Omul între cer şi pământ suportă influențele cerului şi ale pământului. În circuitele energetice ce permit umanului să se adapteze climelor şi anotimpurilor, tradiția vorbeşte de 10 GAN, energii terestre şi de 12 ZHI, energii celeste. Corpul posedă efectiv 6 straturi energetice, cele 6 calități ale cerului, compuse din 2 meridiane fiecare cu 12 traiecte purtătoare de puncte de comandă şi 5 elemente ale pământului dedublate în funcții organice şi viscerale în număr de 10 care sunt funcțiunile noastre somatice, senzoriale şi emoționale. Energia acestor diferite funcțiuni în număr de 12 + 10 = 22 permite omului adaptarea sa la mediu şi la reglarea funcționării lui cotidiene.

Regăsim de asemenea, aceste numere în dublul sistem zecimal şi dodecimal de calcul de derulare a timpului la chinezi.

<u>64 valorează 22.</u>

64 şi 22 sunt cele două fețe ale lui UNU în organizarea multiplicității. Referitor la aceasta, Renée-Paule GUILLOT ne spune, în prefața cărții lui Jacques PIALOUX, a 8-a zi a lui Ptah, Tratatul celor 22 de Arcane ale Ştiinței lui Al Kemit[18] :

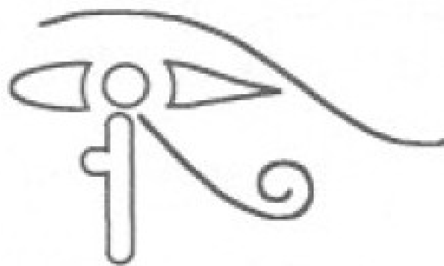
„64 valorează 22, adică numărul unei realități unice, considerată la niveluri diferite. Ceea ce ne duce cu gândul la cele 22 de nome ale Egiptului de Sus, cât şi la cele 22 de rune nordice şi la cele 22 de litere ale Sefer Yețirah. Acestea corespund obiectivării gândirii divine plecând de la 10 principii imateriale, cele 10 Sefiroturi ale arborelui kabalistic. La cealaltă extremitate a pământului, China reia acest 10, sursă a întregii creații, exprimându-se prin 10 principii funcționale.

Scrisă clar, chiar dacă de neînțeles pentru mulți, tradiția atât de bine conservată de către scribi, gânditori sau arhitecți din Egipt, China, Islanda sau Iudeea, se strecoară egal între liniile celor 22 de capitole din Apocalipsă : o Biblie de alchimie ale cărei grile se deschid asupra istoriei lumii şi a mutațiilor sale ; o istorie foarte frumoasă ... care povesteşte în felul său Tarotul pictorilor din Evul Mediu, ale căror 22 de arcane majore sunt emblemele celor 22 de Energii de fondare a universului."

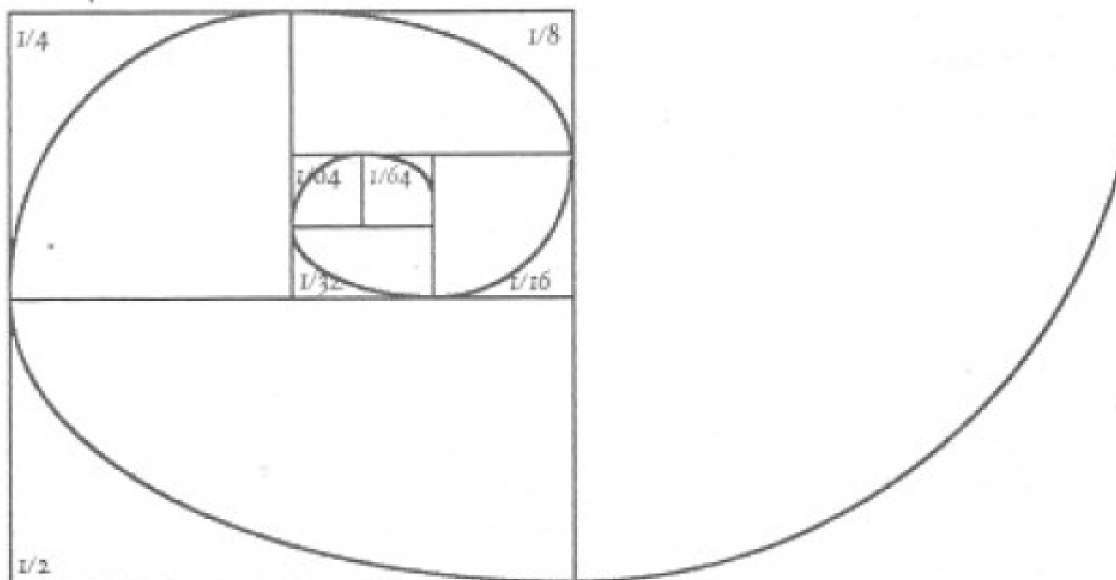
În această excelentă lucrare J. PIALOUX ne arată relațiile între cele două numere universale :

„Reiese că numerele de la Unu la Şapte, luate în sensul particular de 7 „măsuri" sunt în relație analogică cu 7 „vibrații" din care a doua este dublul primei, a treia dublul celei de a doua ... şi din care ultima o dublează pe a şasea, este deci egală cu 64 de ori prima. Regula „transpozițiilor", scumpă Tradiției, este astfel demonstrată în acelaşi timp ca valoarea ochiului lui Horus-Soare. În acelaşi timp, totalul primelor 6 măsuri va fi totdeauna cuprins în a şaptea, care asigură coeziunea lor şi valorează 64/64, ochiul sacru, Oudjat :

[18] Jacques PIALOUX, le 8ème Jour de Ptah, Ed. Les Deux Océans.

Raportând această „măsură fracțională” la baza pătratului piramidei, măsura a universului, cele 7 „zile” ale Creației apar în evidență, cu spirala Timpului care marchează accelerația progresivă : prima „zi”, este a 7-a măsură care valorează de asemenea 1/64, ultima parte care lipseşte, o parcelă de Spirit, măsura Timpului lui Dumnezeu în om. Astfel cele 64 de părți sunt complete.

„Yi King-ul este baza „a tot ceea ce este creat şi a tot ceea ce trebuie să fie creat ...”

„Când ştim că cele 22 de litere ale alfabetului sacru, ca de altfel cele 22 de Arcane Egiptene, constituie în acelaşi mod baza a „tot ceea ce este creat şi a tot ceea ce trebuie creat”, putem să ne întrebăm ce relații privilegiate pot într-adevăr să existe între „22” şi „64” !”

„prima zi valorează	*6 care valorează 1/2*	*= 32*
a doua zi valorează	*5 care valorează 1/4*	*= 16*
a treia zi valorează	*4 care valorează 1/8*	*= 8*
a patra zi valorează	*3 care valorează 1/16*	*= 4*
a cincia zi valorează	*2 care valorează 1/32*	*= 2*
a şasea zi valorează	*1 care valorează 1/64*	*= 1*
a şaptea zi valorează	*1 care valorează 1/64*	*= 1*
totalul valorează	***22 deci egal***	***64**”*

Fiziologia energetică umană şi Yi King.

Organismul energetic al omului cuprinde 3 etaje de funcționare în teoria generală a energeticii fondate pe Yi King şi pe tradiția chineză[19] :

La primul etaj există două paliere[20] :

Primul primeşte şi preîncălzeşte energiile provenind din exterior : Aer, Alimente-Băuturi şi Gânduri şi este numit : Trei Preîncălzitori.

Al doilea transformă, fabrică, specifică energiile noastre plecând de la precedentele sub impulsul energiilor ereditare şi elimină deşeurile.

El însuşi este divizat în trei niveluri :

- Superior sau Cardio-Pulmonar
- Mediu sau Digestiv
- Inferior sau Uro-Genital

în care se găsesc organele noastre :

Plămâni – Inimă – Splină – Stomac – Ficat - Vezică biliară - Intestinul subțire - Intestinul gros – Rinichii - Vezica şi organele genitale. Este numit Trei Focare. Acestea sunt cele patru bigrame-energie T,G,C,A, care funcționează trei câte trei şi care constituie suportul acestui etaj.

Al doilea etaj, constituit din opt vase, are drept rol să asigure reglarea distribuției celor două energii, Yin şi Yang, nutritivă şi defensivă, centrifugă şi centripetă, provenind de la primul etaj, către al treilea etaj. Aceste opt Vase sunt în relație cu cele opt trigrame în rezonanță cu sistemul nostru hormonal.

Citirea se face de la Yin la Yang adică de jos în sus.

Trigrame	**Vase**	**Analogii hormonale**	**Puncte de comandă**
☰	Tao Mo	Pancreas endocrin	41 VB
☱	Yang Oe Mo	Tiroidă Para-tiroidă	5 TR
☲	Yang Tsiao Mo	Hipofiză	62 V
☳	Tou Mo	Epifiză	3 IG
☴	Jenn Mo	Timus	7 P
☵	Inn Mo	Suprarenale	6 R
☶	Inn Oe Mo	Gonade	6 G

[19] J. PIALOUX, Le Diamant Chauvre, ou la tradition des évidences, teoria generală a energeticii fondate pe Yi King şi tradiția chineză, Ed. Cornelius Celsus, Laussanne.

[20] Schema generală de la pag. 61

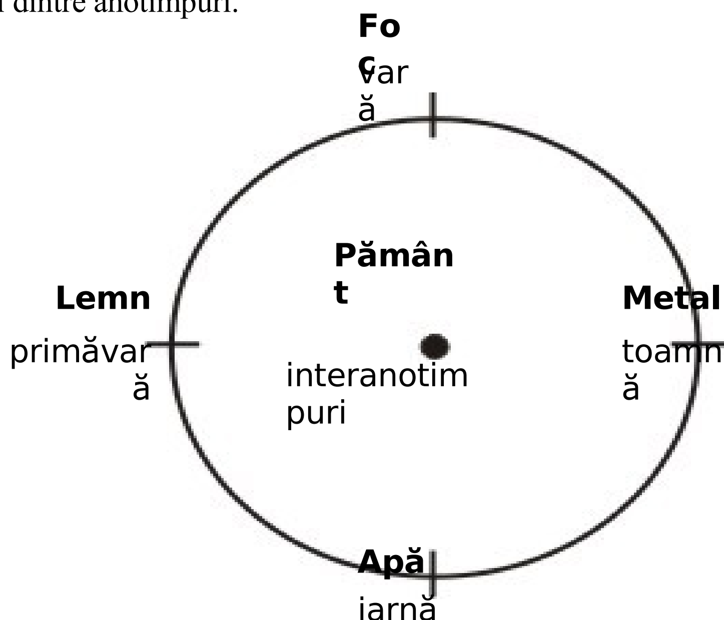
	Tchong Mo	Hipotalamus	4 SP

Aceste opt Vase sunt, fiecare, în relație cu o trigramă şi în consecință cu 1/8 din roata de 64 Hexagrame a Yi King-ului. În ansamblul lor, ele sunt în relație cu fazele lunii şi cu ciclul menstrual. Antenele lor periferice cu traiectele externe pot, fără îndoială, să fie considerate drept captori cosmo-telurici.

Al treilea etaj, compus şi el din două paliere, este în relație analogică cu cele 64 de Hexagrame.

Primul palier este cel al funcțiilor noastre organice şi viscerale, clasate după cele 5 elemente ale pământului din care unul central, Pământul, şi patru periferice Apa, Lemnul, Focul şi Metalul.

Aceste funcții sunt în relație cu ciclul anual sezonier şi primeşte calități de energie proprie fiecărui dintre anotimpuri.

La aceste cinci funcții duble :

Ficat-Vezică biliară → Lemn
Inimă-Intestin Subțire → Foc
Splină-Stomac → Pământ
Plămâni-Intestin Gros → Metal
Rinichi-Vezică urinară→ Apă,

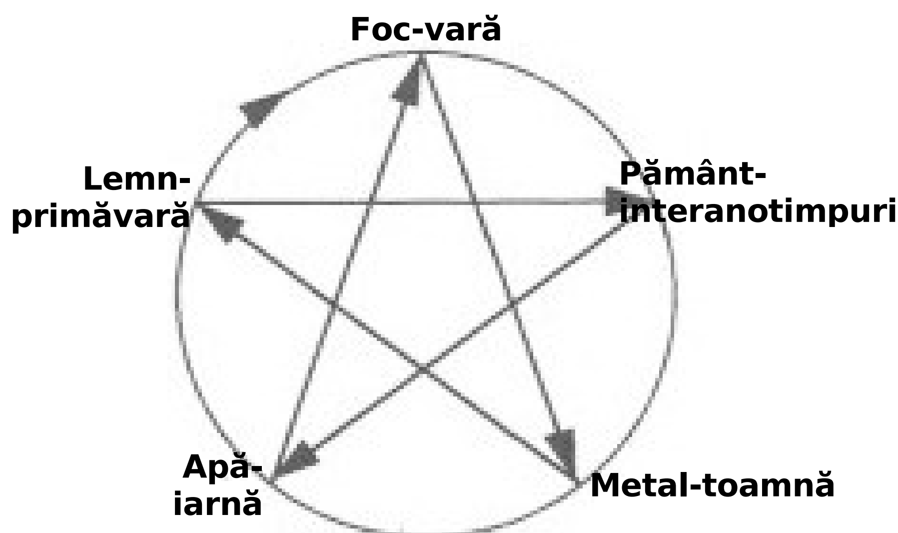
se adaugă al doilea Foc, sau Focul pământului cu o a 11-a funcție, numită Tripla Vatră. Aceasta ultima are drept suport Pancreasul exocrin.

Centrul, Pământul, este proiectat la periferie după Foc pentru a explica modul de funcționare a legilor reglării ansamblului sistemului energetic.

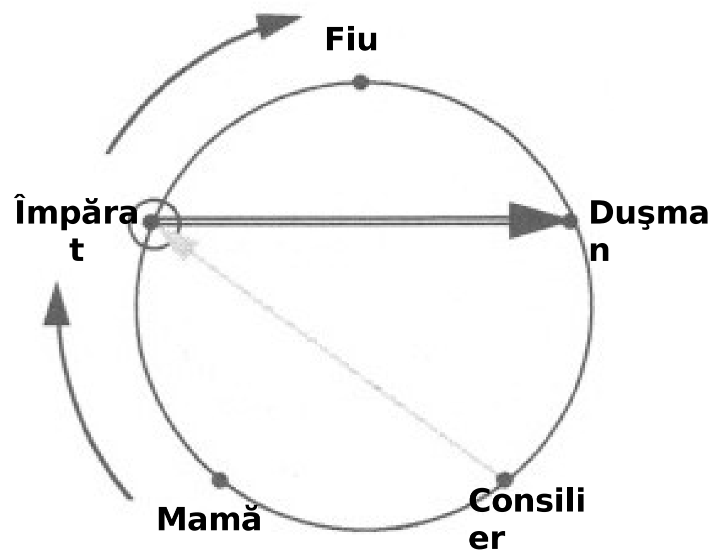
În rezumat iată legile reglării celor 5 mişcări.

Lemnul (F-VB) hrăneşte Focul (I-IS) care hrăneşte Pământul (SP-S) care hrăneşte Metalul (P-IG) care hrăneşte Apa (R-V) care hrăneşte Lemnul şi ciclul continuă şi aceasta cu calităţile specifice anotimpurilor corespunzătoare. Este ciclul circular, ciclul Tcheng.

În ciclul Ko, în steaua cu cinci colţuri, Lemnul se hrăneşte de la Pământ care absoarbe Apa, care stinge Focul care topeşte Metalul care închide ciclul tăind Lemnul.

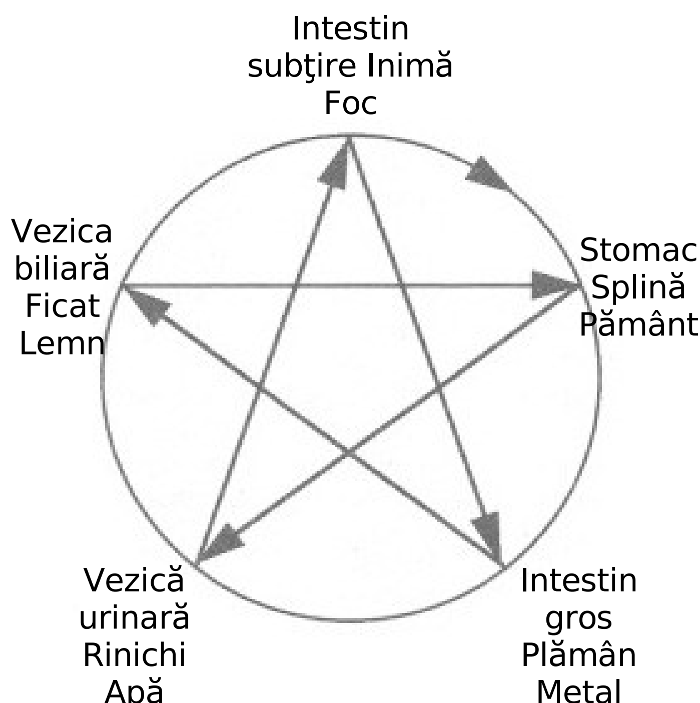
Se spune în tradiţie că dacă, în fiecare anotimp :
Împăratul (elementul perioadei) este **puternic**,
Mama sa (element precedent al ciclului Tcheng) este **în repaus**,
Fiul său (element următor ciclului Tcheng) este **energic**,
Consilierul (element precedent ciclului Ko) este **temperant**,
Duşmanul (element următor ciclului Ko) este **învins**,
atunci energiile sunt în Pace şi boala nu poate să apară.

Fiecare din aceste elemente conține o corespondență cu funcțiile noastre somatice, senzoriale şi emoționale ele însele sub dependența uneia din funcțiile noastre organice.

	LEMN **F-VB**	**FOC** **I-IS**	**PĂMÂNT** **SP-S**	**METAL** **P-IG**	**APĂ** **R-V**
Anotimpuri	primăvară	vară	intersezoane	toamnă	iarnă
Orientări	est	sud	centru	vest	nord
Climă	fong-vânt	căldură	umiditate	secetă	frig
Țesuturi	muschi	vase	carne	piele	oase
	unghii	ten	buze	păr	dinți
	ochi	limbă	gură	nas	urechi
Simțuri	văz	gust	pipăit	miros	auz
	lacrimi	transpirație	salivă	muci	ceară
Entități viscerale	ROUN	CHENN	I	PRO	TCHRE
	imaginație	dragoste-înțelepciune	intuiție	instinct	voință
Emoții	mânie	bucurie	îndoială	tristețe	teamă viscerală
Vise	furtuni	incednii	inundații	stigmatizare	grindină
Sunete	aspru	uşor	răsunător	şuierător	catifelat
Note	Ka	Na	Ya	Sha	Ba
Voce	armonioasă	liniştită	înaltă	uşoară	joasă
Puls	încordat	rar	moale	oscilant	profund
Posturi	mers	observare	aşezat	culcat	în picioare
Culori	bleu/verde	roşu	galben	alb	negru
Gusturi	acru	amar	dulce	picant	sărat
Mirosuri	rânced	ars	parfumat	fum	putred
<u>Alimente:</u>					
Cereale	ovăz	grâu/secară	orz/porumb	orez	orez negru
Cărnuri	oaie	pasăre	vită	cal	porc
Fructe	prune	caise	mere	piersici	castane
Animale	cu blană	cu pene	piele netedă	cu platoşă	cu solzi
Specifice	umebosis	hiziki	cereale	ghimbir	tamari/miso
	oțet	cafea	zahăr	ardei	sare
	desfrâu/furie nu judeca	*înşelăciune bucură-te*	*lăcomie dă grijile*	*orgoliu nu te întrista*	*poftă nu te teme*
Obs.	*ROUN dinamica de viață*	*CHENN principiu spiritual suprem*	*I sânge*	*PRO domnul suflului*	*TCHRE rădăcina suflului*

Tabloul celor 5 Elemente sau mai degrabă
al celor 5 mişcări care vor da o idee mai bună
a dinamicii acestui ansamblu.

E de notat faptul că nu este vorba aici de organele noastre ele însele care se situează la etajul celor trei Vetre, ci numai de corespondențele lor indicate în tabelul precedent.

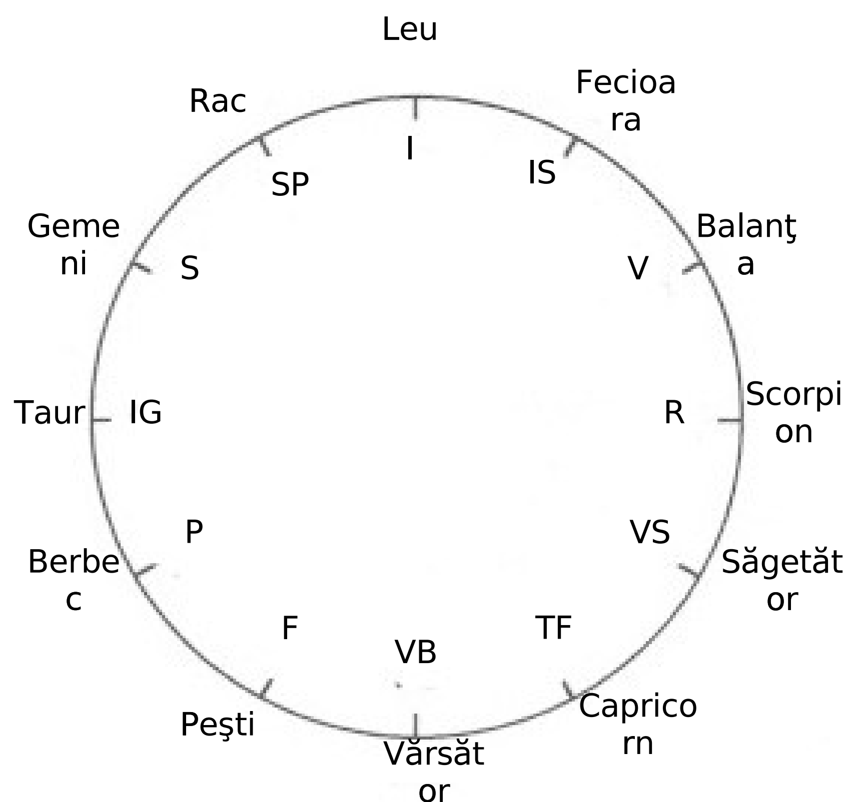
Al doilea palier al acestui al treilea etaj este compus din 12 trasee energetice numite Meridiane cutanate pe care se găsesc 360 de puncte de comandă permitând să se acceadă la corecțiile energetice ale celor trei etaje ale sistemului. Trebuie să le mai adăugăm două trasee, cele ale celor două vase minunate Jenn Mo sau Vasul Concepției, mare a energiei Yin, şi Tou Mo sau Vasul Guvernor, mare a energiei Yang, care sunt singurele dintre cele opt vase care au puncte ce le sunt proprii. Sunt deci 14 meridiane la dreapta şi 14 meridiane la stînga pe corpul nostru.

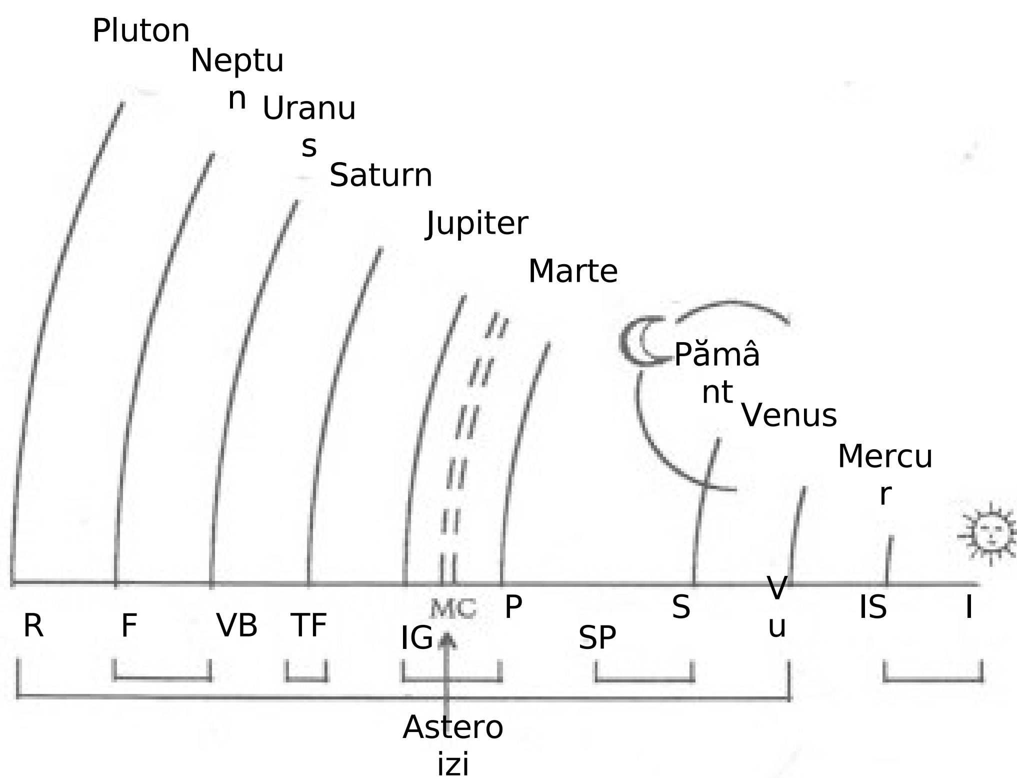
Cele 12 meridiane principale primesc cantități de energie variabilă conform ciclului zilnic. Printre rolurile lor noi mai putem nota adaptarea corpului la toate variațiile de temperatură, de hidrometrie şi de presiune atmosferică, dacă ele au primit o cantitate de energie suficientă provenind de la etajele precedente. Aceste 12 meridiane joacă şi rolul de antene periferice putând să informeze funcțiile noastre profunde asupra a ceea ce se petrece la exterior.

Straturi			Nume	Adaptare la frig
IS	——	V	Tae Yang	frig
TF	——	VB	Chao Yang	scăderea presiunii atmosferice
IG	——	S	Yang Ming	secetă
P	——	SP	Tae Inn	umiditate
VS	——	F	Tsiue Inn	presiune atmosferică
I	——	R	Chao Inn	căldură

Cele 10 organe şi viscerele, plus al 2-lea foc (T.F. – trei focare) sunt în relație analogică cu planetele sistemului solar incluzând soarele şi luna aşa cum cele 12 meridiane sunt în relație cu cele 12 constelații.

Constelațiile şi meridianele.

Dacă cele 5 elemente au corespondențe somatice, senzoriale, emoționale şi chiar spirituale, cele 8 vase minunate, reglatoare ale distribuției energiilor, posedă o simptomatologie specifică permițând înțelegerea disfuncțiilor lor.

Primul vas minunat, Tchong Mo, primeşte energiile provenind de la Focare. (A se vedea schema generală : Alchimia generală pag.61). El le va distribui, cu ajutorul celorlalte vase, spun textele, la 5 organe, 6 viscere şi 12 meridiane altfel spus până la periferie, la piele. Când energia nu ajunge normal la Tchong Mo vor exista mâncărimi şi negi. Acestea sunt semne exterioare care arată că dacă energia stagnează în centru, la focare, periferia nu mai este alimentată. Mâncărimile provoacă atunci scărpinatul care va aduce energie şi, în acelaşi timp, va face să circule puțina energie prezentă acolo.

Vom găsi atunci o restricție de mobilitate de la a 6-a vertebră dorsală pe care osteopații americani o numesc „Dominant 6" şi pe care tradiția chineză o numeşte „Asentimentul Guvernului Central". A corecta D6 nu este suficient, acesta nu este decât un semnal de perturbare în mecanismul cranio-sacrat pe care va trebui să-l elibereze.

Dacă din contră acest prim vas minunat, Tchong Mo a primit energiile Iong şi Wei (nutritivă şi de apărare) dar pe care nu le distribuie vor exista de-a lungul traseului intern :

dureri abdominale de tip „lovitură de pumnal",
constipație spasmodică,
spasme ale diafragmei,
opresiune toracică,
noduri în gât,
gură, buze şi nări uscate.
dureri la rinichi,
membre inferioare foarte reci şi crampe.

Dacă Tchong Mo funcționează corect, dar o „pană" atinge al 2-lea vas, Inn Oe Mo, vor fi dureri de inimă, dureri precordiale, angoase, dureri surde de piept şi de stomac. Spiritul este instabil. Acestea sunt adesea persoane în plină „depresie" urmată de un şoc emoțional ce va „leza" instantaneu a 4-a coastă stângă şi a 4-a vertebră dorsală în alunecare stângă, cu cortegiul tulburărilor circulatorii generale, faimoasele sindroame ale canalului carpian, cât şi tulburări ale ciclului menstrual, însoțite de dureri de cap, tulburări de somn ...

Al treilea vas, Inn Tsiao Mo, în disfuncție, dă o necesitate nestăpânită de a dormi, este hiperdomnie însoțită de furnicături în gambe noaptea, dureri la baza burții şi la organele genitale, cu iradieri în coccis, perineu şi anus. Se întâlneşte adesea şi o oboseală anormală şi chiar, uneori, crize epileptice. „Leziunea" vertebrală e situată la prima vertebră dorsală. În insuficiență de energie, acest vas va antrena avorturi spontane în luna a treia – textele spun „Femeia nu poate păstra fetusul" – sau încă insatisfacții sexuale cu toate că există dorință.

Al patrulea vas, Jenn Mo sau vasul concepției, cu disfuncțiune, provoacă dureri care iradiază de la simfiza pubiană către torace, dar mult mai adesea, sângerări între menstre, senzații de strangulare şi o foarte importantă simptomatologie a căilor respiratorii. Vertebra a doua dorsală este „lezată" şi are aceste consecințe.

Aceste patru vase sunt Yin. Celelalte patru vor fi Yang.

Al cincilea vas este Tou Mo sau vasul guvernor, marea Yang–urilor. Când el este plin, spatele va fi contractat, dat înapoi până la distorsiuni ale curburilor coloanei vertebrale şi în cazuri extreme până la opistotonusul din criza tetanică. Vor fi şi probleme de

sterilitate şi de incontinență urinară. Fecundarea şi derularea sarcinii sunt asigurate de energia Yin în general şi de energia vasului concepției, Jenn Mo, mare de Yin, în particular, de unde problemele de sterilitate din cauza excesului de energie Yang, când Tou Mo este în cauză. Trebuie mers să se vadă în astfel de cazuri, dacă este o tensiune în Dura-Mater pornind de la Sacrum (joncțiunea S1 sub L5) şi al cărui influx merge până la craniu.

De altfel, al şasele vas Yang Tsiao Mo, cuplat cu Tou Mo, va provoca restricții de mobilitate la cealaltă extremitate a Durei-Mater, joncțiunea Occipital-Atlas.

Aceasta arată clar că, cuplajele energetice acționează asupra mecanicii în mod similar. Ele pun în „leziune" structuri al căror cuplaj mecanic este evident.

Disfuncția lui Yang Tsiao Mo provoacă insomnii care se manifestă printr-o dificultate în a adormi urmată de treziri frecvente care dau un somn „punctat". El provoacă şi nervozități cu predominanță diurnă, tulburări locomotorii şi se poate, în cazul manifestărilor extreme, constata o rigiditate a corpului şi convulsii.

Al şaselea vas este Yang Oe Mo. El are drept simptomatologie toate tulburările de termoreglare. Vor fi stări febrile intermitente inexplicabile, cât şi bufeuri de căldură ale menopauzei. În acest caz „leziunea" se va afla la a şasea vertebră cervicală.

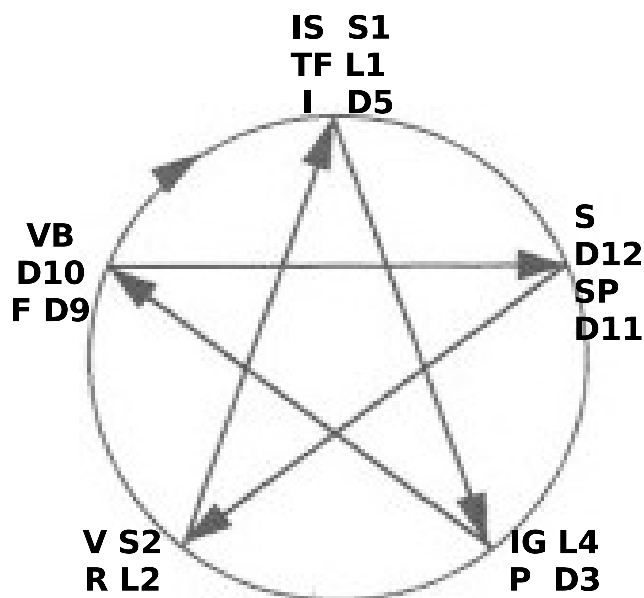
Yang Oe Mo este cuplat cu al optulea vas numit Tae Mo. Acest ultim vas va prezenta simptome foarte prezente la premenopauză : balonări abdominale, dureri lombare, în centură, iradiante în fețele laterale ale membrelor inferioare adesea însoțite de migrene laterale cu grețuri şi vertij, dureri articulare variabile de „tip reumatism" cu crampe şi tendinite, uneori crize de gută. Vor exista de asemenea, la femeie, scurgeri albe între menstre, constipări, chisturi, fibroame.

Zona vertebrală vizată este blocul D9-D10 în relație cu funcțiile hepato-biliare.

Înainte de a se elibera „leziunile" sau restricțiile de mobilitate ale unuia dintre segmentele vertebrale, dovadă a unui prea plin „energetic", este de dorit să se facă apel energetic către elementele în insuficiență pentru ca armonizarea să se facă cu blândețe.

Decodajul vertebral pe care noi îl descriem reiese din relația existentă între punctele de comandă latero-vertebrale ale primului lanț de vezică şi acțiunea lor asupra funcțiilor corpului, şi se sprijină pe o experiență clinică de 30 de ani.

Relațiile vertebrale cu cele cinci elemente sunt date direct prin tradiția care priveşte primul lanț de vezică (a se vedea schemele de la pag. 60 şi pag. 102).

Ansamblul acestor structuri energetice nu este în realitate format decât din compuşi mai mult sau mai puţin complecşi ale celor două energii de pornire :
Yin-ul şi Yang-ul. Dar este clar că funcţionarea acestor mecanisme depinde nu numai de cantitatea şi de calitatea energiilor noastre ancestrale, cromozomice, ereditare, ci şi de cantitatea şi calitatea energiilor pe care noi le consumăm. Nu se vor fabrica niciodată energii bune cu materii prime rele.

Cele 64 de hexagrame nu sunt decât aspectul organizării „genetice" a ansamblului.

Vom vedea mai departe cu studiul tradiţiei indo-tibetane că acest corp fizic dens nu este decât suportul corpurilor noastre subtile, planuri de conştiinţă şi chakre.

Antene : 12 Meridiane **– 6** Straturi

Adaptare climatică

SP I IS S V I G R P G F VB TF

12 Mişcări (11 Componente)
Corespondenţe :
Somatice
Senzoriale
Emoţionale

Nutriţie

Informaţie

Lemn F VB

Foc I IS

Pământ S P S

2^0 Foc TF

R V Apă

P IG Metal

8 Antene Cosmo Telurice

JM TM

P IS H E A

Tae Mo

J M

Y O

ITM

3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h
19h 21h 23h 1h

P IS S SP I IS V R
VS TF VB F

Clarinetul Cantităţilor Ciclu zilnic.

YT M

Lemn Apă Foc / 2^0 Foc
Metal Pământ

Inn Oe

Clarinetul Calităţilor Ciclu zilnic.

8 Regulatori hormonali V_H M_X Ciclu lunar şi ciclu zilnic

TM

Tchong Mo

Gânduri

Aer

Alimente-Băuturi

3 Filtre (T.R.) Recepţie Preîncălzire

3 Transformatori (T.F.) Distibuţie Fabricare Eliminare (Ciclu permanent)

Alchimia energiilor

Schema generală.

Epurare

I P S Sp VB F

E.IONG

E.WEI

IS IG R V

Urine

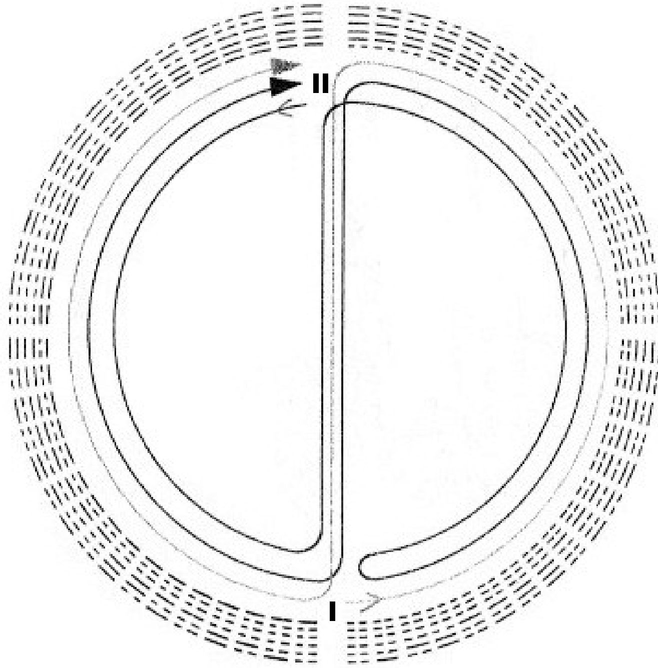
Menstre

Săruri

Rezervor sigilat al energiilor ancestrale. Circulă pretutindeni.

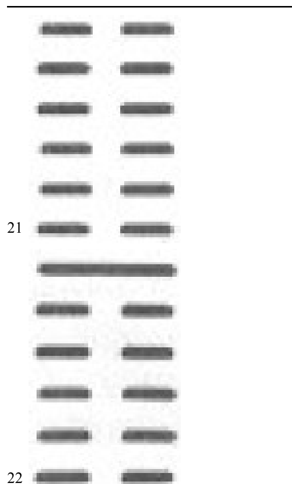
Durata vieții umane.

Unele date tradiționale fixează 144 de ani ca durată potențială a unei vieți omenești. Noi ştim că organizarea materiei după Yi King se face de la cel mai dens la cel mai subtil, de la Yin către Yang, de la energia de expansiune către energia de contracție.

Într-o reprezentare circulară a hexagramelor, citirea ordinii liniilor se face de la centru către periferie. Într-o reprezentare liniară, orizontală, citirea se face de jos în sus.

Să presupunem că hexagrama cea mai Yin[21] reprezintă perioada gestației, unde energia Yin de dilatare este la maximumul său. Naşterea poate să aibă loc cu apariția lui Yang[22], a doua hexagramă a tabloului general.

Prin această presupunere, putem considera că durata primei hexagrame este de 9 luni. Analiza circuitului de la Yin la Yang în Yi King ne va permite câteva informații interesante :

Primele opt hexagrame vor reprezenta 8 x 9 = 72 de luni adică 6 ani din ziua conceperii.

Următoarele şase de la 6 la 12 ani, apoi de la 12 la 18 ani şi de la 18 la 24 de ani pentru prima jumătate a Yi King, aceea a zonei Yin la dreapta pe schemă.

Fiecare dintre aceste grupe de opt este în relație cu unul din cele opt vase, regulator al energiilor şi funcțiunilor hormonale dar şi cu patologiile descrise anterior.

În a doua jumătate a Yi King vom intra în zona Yang până la ultima hexagrama* care va fi datată la 48 de ani.

Tocmai am realizat primul tur al Yi King. Al doilea tur se va face de la 48 la 96 de ani şi al treilea de la 96 la 144 de ani.

Este remarcabil de notat că la fiecare vârstă suntem într-o zonă particulară, aceea a unuia dintre cele opt vase cu simptomatologia sa.

I-ul tur, zona Yin

de la 0 la 6 ani	Tchong Mo şi expansiune maximă.
de la 7 la 12 ani	Inn Oe şi impresiile emoționale.
de la 13 la 18 ani	Inn Tsiao Mo, începutul fertilității.
de la 19 la 24 ani	Jenn Mo, perioada ideală de procreare.

I-ul tur, zona Yang

de la 25 la 30 ani	Tou Mo, creşterea Yang-ului.
de la 31 la 36 ani	Yang Tsiao Mo, debutul diminuării timpului de somn.
de la 37 la 42 ani	Yang Oe, creşterea sensibilității termice.
de la 43 la 48 ani	Tae Mo, debutul menopauzei.

al II-lea tur, zona Yin

de la 49 la 54 ani	întoarcerea în Yin → „demonul miezului vieții" de la 50 de ani.
de la 55 la 60 ani de la 61 la 66 ani de la 67 la 72 ani	} pensionarea, posibilitatea de a regăsi patologii cunoscute la vârstele corespunzătoare primului tur. Adică cu 49 ani mai tânăr.

al II-lea tur, zona Yang

de la 73 la 78 ani	trecere la Yang, foarte dificil de negociat → numeroase decese

de la 79 la 84 ani de la 85 la 90 ani de la 91 la 96 ani	} somnul se diminuează şi mai mult, sensibilitatea termică creşte, corpul se ofileşte, se usucă

al III-lea tur, zona Yin

de la 97 la 102 ani de la 103 la 108 ani de la 109 la 114 ani de la 115 la 120 ani	} o nouă posibilitate de a rămâne în formă bună prin reîntoarcere la Yin

al III-lea tur, zona Yang

de la 121 la 126 ani	o nouă reîntoarcere la Yang, <u>extrem</u> de greu de depăşit
de la 127 la 132 ani	
de la 133 la 138 ani	
de la 139 la 144 ani	în care am aştepta Yang-ul extrem care nu încetează să crească de-a lungul anilor, în timp ce rezerva de Yin care s-a epuizat progresiv nu mai permite viața

III. – Alte tradiții.

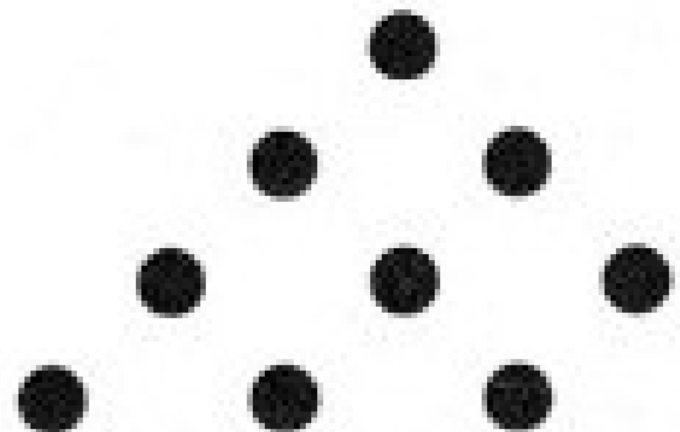
Grecia.

Sfânta şi divina Tetractys a pitagoricienilor.

Pe sfânta şi divina Tetractys jurau pitagoricienii în ziua inițierii lor.
Formula sa „ermetică” este :

4 = 10

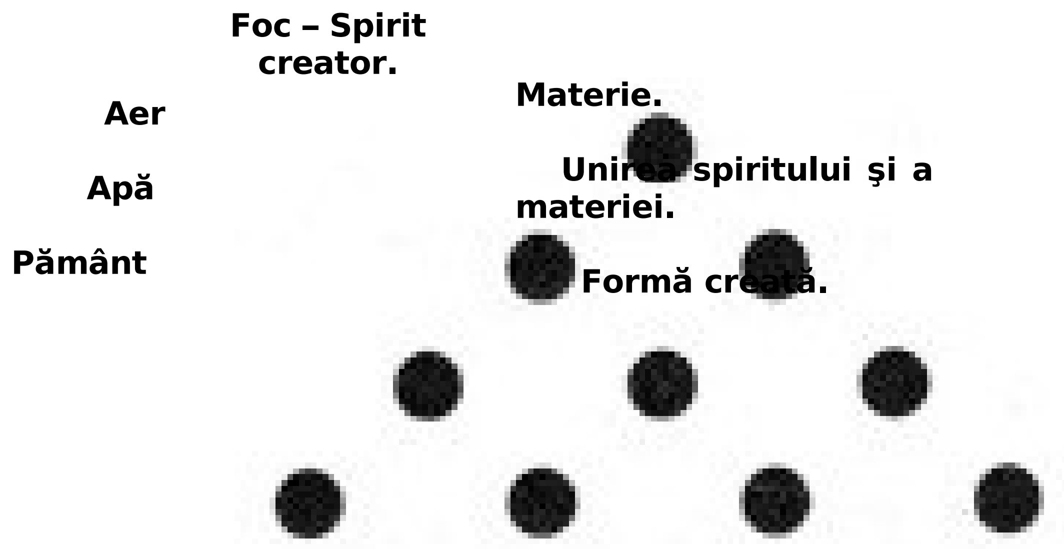
Simbolul său :

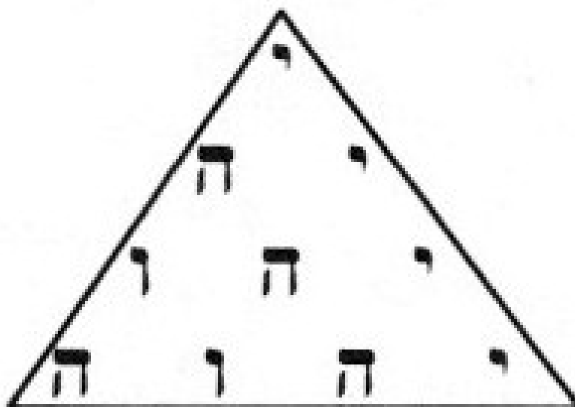
Nimic mai simplu în aparență !
Ce ascunde sau ce semnifică acest grafism, această decadă ?

Este vorba de primele patru numere a căror sumă este egală cu 10 (1 + 2 + 3 + 4), şi totuşi pentru Pitagora această *„piramidă tăinuieşte ansamblul cunoştinţelor (...) îmbracă un caracter sacru şi garantează jurămintele discipolilor."*

„Pitagora o asimilează pe Tetractys oracolului din Delfi. Este numărul perfect care dă cunoaşterea de sine şi a lumii, atât terestră cât şi divină." [23]

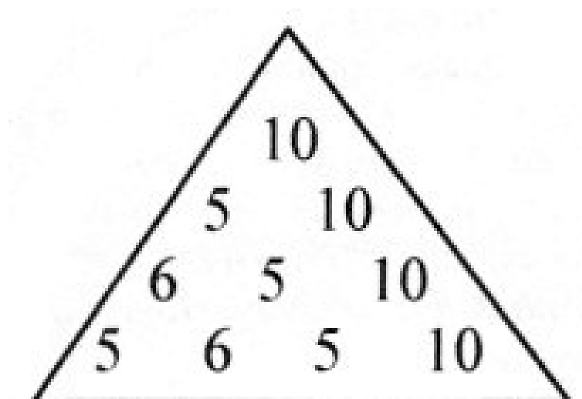

Este de altfel un procedeu clasic la numeroşi autori să aplice numele din patru litere, tetragrama, lui Tetractys după grafismul următor :

şi să-i aplice corespondenţa sa numerică :

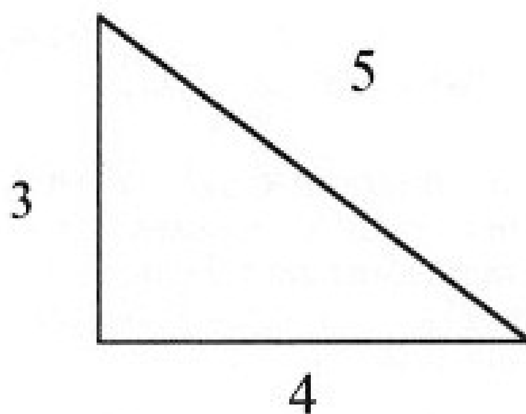
[23] Jean Chevalin şi A Gheerbrant, Dicţionarul Simbolurilor, Ed. Robert Laffont.

ale cărui total face 72 care este numărul Numerelor divinului după Shem Ha Mephorash : cei 72 de îngeri ai navei kabbalistice. Aceasta dezvăluie puțin mai mult tetragrama şi ansamblul Numerelor divinului conform tradiției ebraice.

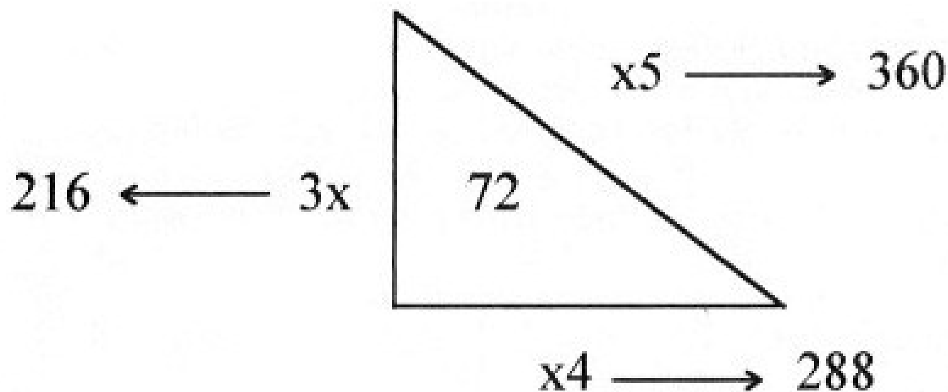
Triunghiul lui Pitagora.

Dacă Pitagora este fondatorul acestei Sfinte şi Divine Tetractys, el este de asemenea cunoscut pentru faimosul său triunghi :

ale cărui laturi au valorile 3, 4 şi 5 şi dau formula $3^2 + 4^2 = 5^2$.

Dacă aplicăm Tetractys şi tetragrama acestui triunghi, obținem :

Dacă divinul se defineşte prin 72 de aspecte, cele 72 de nume ale sale,
omul se defineşte prin 216 energii fizice şi psihice,
288 de structuri şi
360 de puncte de comandă situate pe ansamblul meridianelor de acupunctură, pe care le vom studia mai departe.

Ceea ce ne arată că, codurile trebuie să fie citite pe mai multe grade (niveluri).

Templul din Delfi.

Pe frontonul templului este înscris „cunoaşte-te pe tine însuți şi vei cunoaşte universul şi zeii."

Este ceea ce Rahamin BEN ISAAC exprima de asemenea în alt mod în kabbala descifrată[24],

„Omule ! Cunoaşte universul şi numerele şi-l vei cunoaşte pe Dumnezeu."

Numărul 360, valoarea gradelor cercului, are particularitatea de a avea drept divizor 22 de numere întregi şi se spune în Kabbala că fiecare din cei 72 de îngeri domnesc peste 5 grade.

Dacă 72 este expresia aspectelor divinului şi 5 numărul omului, 72 x 5 = 360, expresia cercului, este simbolul divinului.

Egiptul.

„Omul este făcut dintr-un corp muritor KHA şi din trei elemente subtile esențiale şi nemuritoare AKH şi BA şi KA, inițial traduse prin spirit, suflet şi dublu. Dar aceste cuvinte sunt mult prea limitate pentru a exprima conceptele vrute."

„KA-ul este ansamblul abstract simbolizând „tendințele" individului sau „poftele" sale fizice, morale şi spirituale."

„KA-ul sau dublul este probabil o „manifestare" a energiei vitale. El este nedisociat de individul fizic şi constituit din 14 KA, care merg perechi şi simbolizează menținerea vieții." [25]

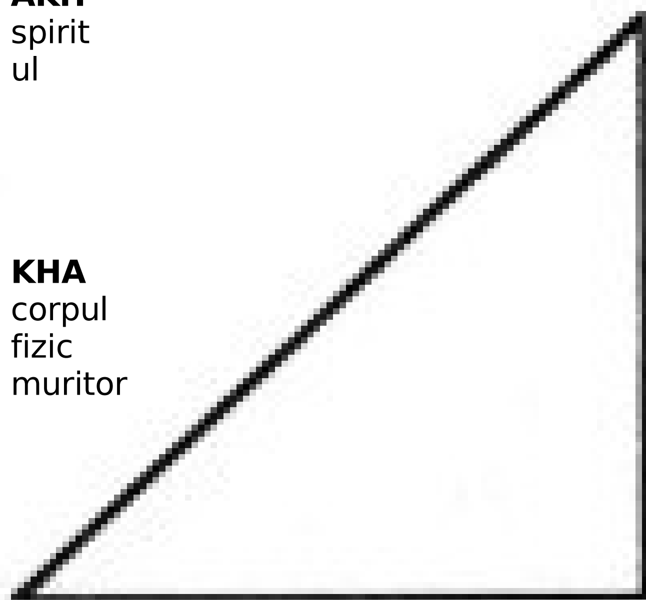
[24] Rahamin BEN ISAAC, Kabbala descifrată, Ed. Atlantic

[25] Lucie Lamy, Misterele egiptene, Ed. Seuil

AKH
spirit
ul

BA
suflet
ul

KA
„Dublul” sau
corpul
Energetic în 14
însuşiri

KHA
corpul
fizic
muritor

Analogia cu cele 14 meridiane de acupunctură chineze care merg perechi şi care vehiculează energiile corpului pentru menţinerea sănătăţii mi se parte evidentă, mai ales prin faptul că analiza acestor 14 KA pare a avea asemănări emoţionante cu valorile celor 14 meridiane ale noastre, cei 14 vectori de energie.

Cei 14 KA prin perechi	**Analogii energetice posibile**
KA subzistenţă	stăpânul inimii
KA nutriţie	cele trei focare
KA KA-urilor (puterea creatoare a hranei)	splină
KA verdeaţă (care dezvoltă faptul de a prospera)	stomacul
KA pătrundere	rinichi
KA consideraţie	vezică
KA venerabilitate	plămânul (guvernatorul sufletului)
KA supunere (onoarea de a servi un stăpân repectat)	intestinul gros
KA forţă	ficat
KA valoare	vezica biliară
KA splendoare	inimă
KA radiaţie	intestin subţire
KA magis	Jenn Mo (vas concepţie)
KA iluminare	Tou Mo (vas guvernor)

Lucie Lamy concluzionează acest capitol notând : *„ştiind că, cuvintele nu pot decât să se apropie de sensul adevărat, putem spune că spiritul AKH, se încarnează în corp, KHA, animat de suflet, BA, în timpul vieţii sale şi iese în momentul morţii. KA-ul rămâne mai mult sau mai puţin ataşat vieţii sale terestre şi antrenează fiinţa umană într-o renaştere dacă aceasta este necesară."*

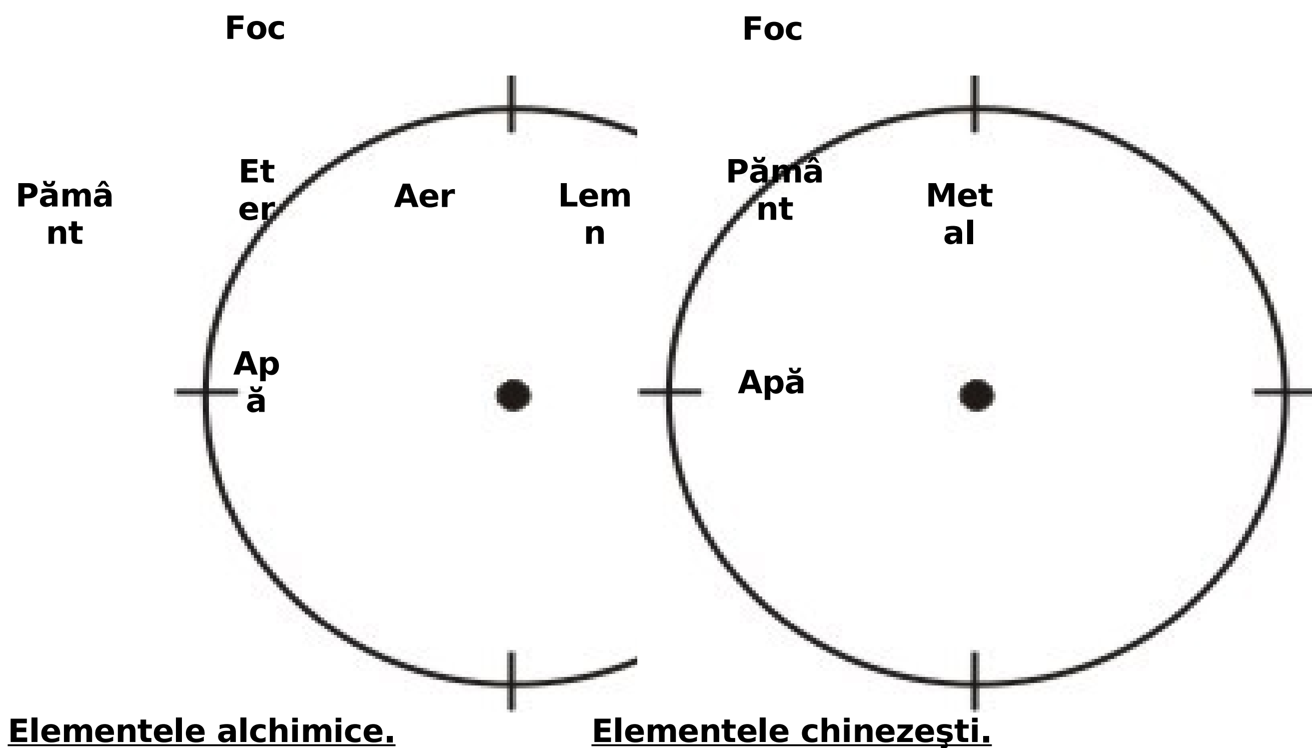
N.B . Pentru unii autori, termenul Kabbală ar putea veni de la KA.BA.LACH ceea ce ar arăta originea egipteană a acestei tradiţii.

Elementele alchimice şi elementele chinezeşti.

Înainte de a ajunge la studiul corpului uman propriu-zis străbătând noţiunile care îl precedă mai trebuie să înţelegem că, dacă alchimiştii occidentali vorbesc de patru elemente : Aer, Foc, Apă şi Pământ, al cincilea fiind subînţeles, este vorba de „**A cincea Esenţă**", chintesenţa ansamblului, centrul celorlalte patru, supranumit Eter.

În ceea ce-i priveşte pe chinezi, ei vorbesc de cinci elemente care sunt în realitate 4 + 1, cele patru „puncte cardinale" şi centrul, Pământul, care permite transformarea calităţilor de energie de la un anotimp la altul.

Numele lor diferă puţin în aparenţă, dar este suficient să le dăm corespondenţa lor pentru a observa că este vorba de aceleaşi coduri ale analizei elementelor.

Elementele alchimice. **Elementele chinezeşti.**

Lemnul chinezilor corespunde Pământului alchimiştilor.
Metalul chinezilor corespunde Aerului alchimiştilor.
Pământul chinezilor corespunde Eterului alchimiştilor.
Cât despre Apă şi Foc ele sunt identice.

Sistemul „Zi”.

„În a şasea zi creația a fost în întregime terminată.”

În acelaşi registru, Lao Tseu zice în capitolul XXXIX al cărții virtuților[26] :

1 Cerul a atins unitatea şi a devenit limpede.
2 Pământul a atins unitatea şi a devenit liniştit.
3 Spiritele au atins unitatea şi au devenit animate.
4 Văile au atins unitatea şi au devenit pline.
5 Cele zece mii de ființe au atins unitatea şi s-au născut.
6 Regii-vasali au atins unitatea şi au devenit rectificatori a tot ceea ce se află sub cer.

Dominique AUBIER[27] ne arată într-un mod remarcabil că, creierul uman este organizat în şase straturi situate în izocortex în relație cu cele şase semne revelate lui Solomon.

„Omul este purtătorul unui creier care oferă o imagine a ordinii universale.”

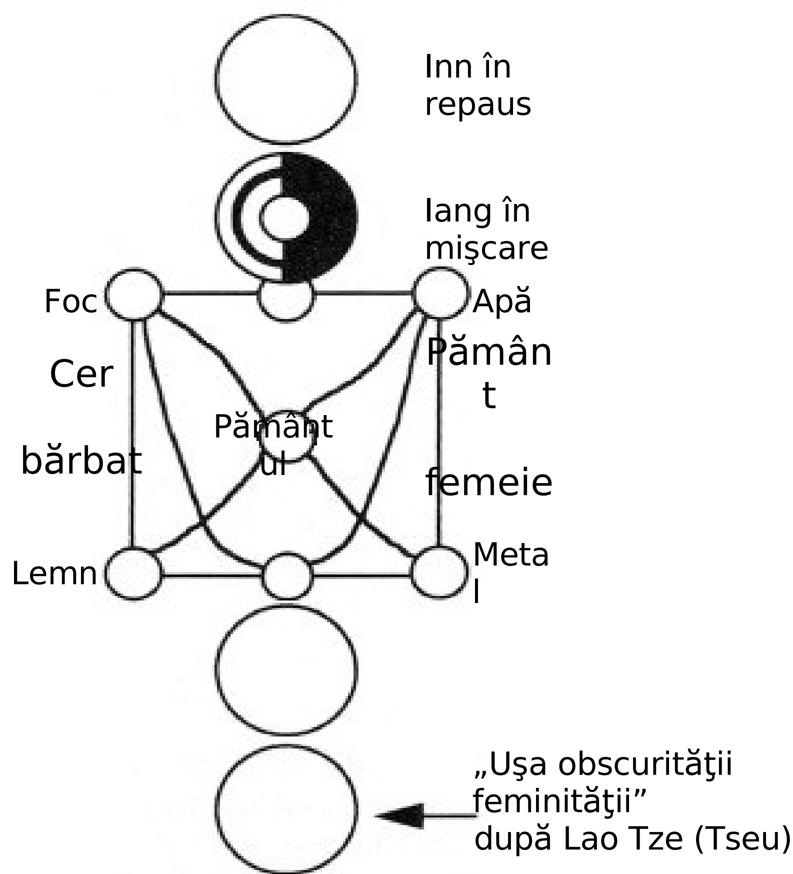
Tao şi Kabbala.

În arborele celor 10 sefiroți considerat cu non-sefira Daath, cunoaşterea apare cu 11 atribute, ştiind că a 11-a, „Cunoaşterea”, în relație cu „Spiritul”, arată că divinul rămâne în structura de fond a acestei organizări. Al 11-lea este valoarea lui Tao. Într-adevăr în măreața operă a lui Petrus Talemarianus[28], Arhitectura Naturală, el consideră că „*Arborele sefirotic este legat de TAO, cale care uneşte cerul şi pământul, simbolul ritmului şi al vieții universale*.” Emblema sa este 11 (5 elemente ale pământului + 6 calități ale cerului).

Cu această ocazie este foarte curios de văzut schema de organizare a lumii a tradiției taoiste şi de a o compara cu schema tradiției kabbalistice. După opera lui Révérend Père A.KIRCHER, „Tai Chi T’u”-ul taoist ar fi de pus în corespondență cu arborele sefirotic al kabbalei[29].

---

[26] citat de Dominique AUBIER în Fața Ascunsă a Creierului, ed. Seveyrat, tom I pag.186
[27] Dominique AUBIER, Fața Ascunsă a Creierului, vol. I & II ed. Seveyrat.
[28] Petrus Talimarianus, Arhitectura Naturală, ed. Vega.
[29] Extras din lucrarea Tradiția Inițiatică şi Franc-Masoneria Creştină de Pierre Stables, ed. Guy Trédaniel

„Tai-chi-t'u"-ul canonului taoist :
Naşterea şi transformarea celor 10.000 de ființe[30].

India şi Tibetul. Chakrele şi vehiculele conştiinței.

În tradiția indo-tibetană, după J. PIALOUX există 7 vehicule ale conştiinței şi 9 chakre care constituie planurile subtile, în acelaşi timp înăuntru şi în afara corpului fizic[31].

Cele 7 vehicule ale conştiinței sunt următoarele :

1) vehiculul spiritual – Atma
2) vehiculul spiritual – Bouddhi
3) vehiculul mental abstract – Manas superior
4) vehiculul concret – Manas inferior
5) vehiculul astral – Kama
6) vehiculul fizic eteric – Tamas superior
7) vehiculul fizic dens – Tamas inferior

Dealtfel există de asemenea 7 niveluri de conştiință în arborele vieții al sefiroturilor.

Cele 9 chakre sunt expresia lor fenomenală.

[30] Dicționarul înțelepciunii orientale, ed. Robert Laffont
[31] J. Pialoux, Terapeutica Spirituală şi Tradiția Universală, ed. Fundația Cornelius Celsus.

	Centru	Nume sanscrit	Rădăcina
1	coronal	Sahasrara	epifiza
2	frontal	Aina	hipofiza
3	occipital	Alta-Maior	prima vertebră cervicală
4	laringeal	Visouddha	a 3-a vertebră cervicală
5	cardiac	Anahata	a 7-a vertebră cervicală
6	ombilical	Manipura	a 8-a vertebră dorsală
7	splenic	Svadhisthana	vârful coastei 11 stânga
8	sacru	Svadhisthana bis	a 2-a vertebră lombară
9	bazal	Mulhadhara	a 5-a vertebră sacrală

Până în prezent, a fost prezentată organizarea vieții după tradițiile chineză şi ebraică. Numerele utilizate pentru aceasta erau **pare** : în particular 2-4-8-16-32-64, 22 sau 26, valoarea tetragramei, sau 4 = 10, cele 4 lumi şi cele 28 de sefiroturi. În tradiția indo-tibetană, care nu se ocupă decât de corpurile subtile, se utilizează numere **impare**, 3, 7, 9 drept corpuri impalpabile suprapunându-se întocmai pe corpul fizic, palpabil. Se regăsesc aceste numere pare şi impare în mod asemănător în arhitectura egipteană, după ce templele au fost dedicate faraonilor (corpuri fizice), sau zeilor (corpuri subtile).

Cele 22 de Arcane majore ale Tarotului.

Alfabetul ebraic nu este singurul care are 22 de litere.

La fel sunt alfabetul nordic sfânt al goților şi al vikingilor cât şi cel al maiaşilor. Cele 22 de arcane majore ale Tarotului, fie că sunt de origine egipteană, poate chiar „atlantă" după unii autori, ale pictorilor Evului-Mediu, fie ale sutei de Tarot-uri existente, reprezintă un alfabet simbolic de o extremă bogăție în noțiuni tradiționale.

Cele 22 de lame majore, sau arcane, pot fi puse în relație cu literele ebraice şi cele 22 de căi ale arborelui sefirotic. Vom vedea corespondențele lor în al treilea capitol.

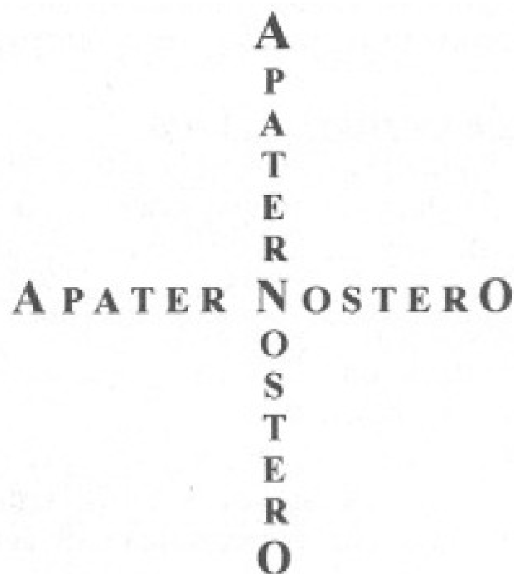
Pătratul Magic prin excelență.

N-aş vrea deloc să încep studiul corpului dens fără să prezint pătratul magic „SATOR" prezent pe numeroase edificii de cult şi găsit sculptat pe o piatră în ruinele de la Pompei, acoperit de cenuşă din anul 79.

Pătratul a cărui citire se poate face în toate sensurile, verticale, orizontale, de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta nu este decât fața vizibilă, fața profană a unei realități omniprezente şi indispensabile creării vieții.

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

N-aş zăbovi asupra semnificației profane a acestui pătrat a cărui traducere după Jacques BOURLANGES[32] : *Sator, creatorul, semănătorul, lucrătorul, conduce pogonul, ține unealta, roțile îşi fac treaba*. Realitatea sa este cu totul alta. Asemenea unui boboc de floare care se va deschide pentru a permite frumuseții sale să izbucnească în plină zi pentru cea mai mare plăcere a ochilor, acest pătrat se transformă, începând cu litera sa centrală, în cruce :

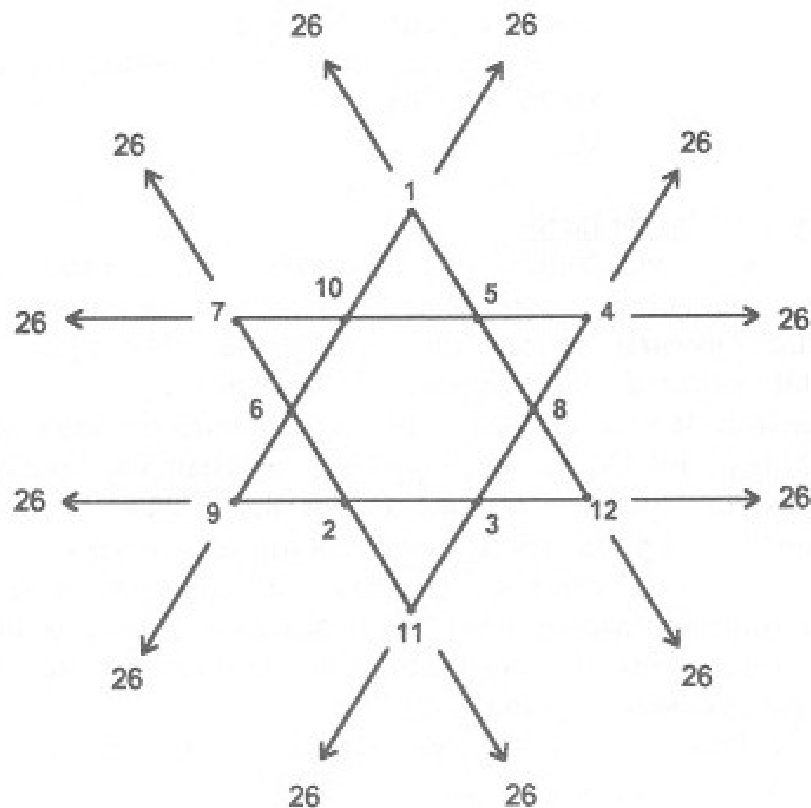

Pentru a arăta că pe axa orizontală de manifestare cât şi pe axa verticală a trecerii la spiritual, de la prima la ultima literă, de la Alfa la Omega, de la începutul la sfârşitul timpurilor îl găsim pe Tatăl-Nostru, tatăl nostru peste tot şi totdeauna. Atât cât APATERNOSTERO numără 13 litere, în fiecare direcție. Adică, dacă lectura se face de două ori, 26 de litere, valoarea numerică a tetragramei Y.H.V.H.

Pecetea lui Solomon.

În acelaşi mod Pecetea lui Solomon numită şi hexagrama Stelei macrocosmosului, simbol al divinului va prezenta, când i se aplică seria primelor doisprezece numere, (12, simbolul cerului) pe fiecare față a celor două triunghiuri care o compun, un total de 26.

[32] Jacques BOURLANGES, Cerul este pe Pământ, Ed. La Pensée Universitaire

A. WARUSFEL, Numerele şi Misterele lor, ed. Du Seuil, Point Seuil.

Codurile fundamentale.

Codurile pe care le vom utiliza pentru a înțelege maşina umană, forma sa, numerele sale, funcțiile sale şi datoria sa de evoluție, ..., sunt exprimate străbătând planeta de milenii.

Y.H.V.H.
4 = 10
cele 10 sefiroturi şi cele 22 de căi
cele 22 de litere (3 mame, 7 duble, 12 simple, 5 finale şi Marele Alef final)
valorile lor numerice
cele 4 + 1 elemente
cele 6 calități
cele 64 de hexagrame
cele 8 trigrame
cei 12 vectori de energie
cele 9 chakre şi cele 7 vehicule de conştiință
26-le şi 288-ul
etc. ...

Undele de formă.

Orice figură, formă, simbol, număr ... trasat emite ceea ce se numeşte o undă de formă.

Egiptenii erau „specialişti” în aşa ceva. Ei au gravat, sculptat kilometri de hieroglife. Toate tradițiile au făcut la fel cu simbolurile lor, cu ideogramele lor sau cu alfabetele lor. Maiaşii, hinduşii, alchimiştii şi lista ar fi lungă dacă ar fi să nu uităm pe vreo unii, ştiau că tot ceea ce este trasat emite energie. „Feng-Shui”-ul în China este echivalentul pentru noi al medicinii habitatului. Chinezii plasează în unele locuri ale casei scrieri, simboluri pentru a canaliza energiile şi a se proteja de energii perturbate.

Din totdeauna, toate civilizațiile au procedat la fel, înțelegându-se şi la noi în Occident.

Evreii nu se sustrag regulii cu forma şi cu simbolismul propriu fiecărei litere sau valorii fiecărui cuvânt... Este vorba bine înțeles, de energii subtile, dar totodată operaționale. Forma piramidală care usucă şi conservă obiectele puse în centrul său sunt confirmarea acestui lucru.

Radionica instrumentală, magneto-geometrica şi numerica utilizează, în zilele noastre, în terapeutică acest principiu al undelor de formă. Această tehnică extrem de răspândită în Anglia, a apărut în Franța de câțiva ani.

Putem presupune că este acelaşi lucru pentru homeopatie, când ea utilizează diluții-dinamizări superioare celei de 9 CH (a noua centezimală hanemaniană) fiindcă, conform numărului lui Avogadro (10^{-23}), nu mai există urmă a tincturii mamă de origine. Dimpotrivă, dinamizările succesive imprimate produsului, îi conferă o energie considerabilă cu efecte psihosenzoriale mai importante decât cele obținute cu dinamizările joase.

B. Despre arhitectura umană.

„Prima apariție a lui Adam, omul, a avut loc la a 26-a frază a primului capitol, creat de Elohim ca şi concept.”[33]

Este imposibil de vorbit de corpuri subtile, de circuite energetice sau de evoluție spirituală, dacă aceasta nu se bazează pe un suport fizic, material, vehiculul gândurilor noastre.

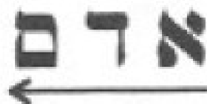
Pentru acest raționament, înainte de a aborda aspectul energetic şi apoi aspectul spiritual, vom considera materia densă a creției care apare cu cifra 4.

M.H. GOBERT[34] semnalează că FILON remarca scriind a propos de numărul 4 : „El este primul care arată natura solidului.”

I – Forma sa.

Am văzut deja că forma lui ADAM KADMON, omul primordial, putea fi desenată cu cele 4 litere ale numelui divinității scrise pe verticală.

Numele său se scrie Alef-Dalet-Mem final :

[33] José BONIFACIO, Béréchit, Secretele Inițiatice ale Creației, Ed. Télètes.
[34] M.H. GOBERT, Numerele Sfinte şi Originea religiilor, ed. Stock + Plus.

şi, *„ca să sublinieze expresia sa triunghiulară, exprimă unirea (Mem final), energiei (Alef) şi a materiei (Dalet).”*[35]

<u>II – Numerele sale.</u>

Vom vedea că numărul 26, valoarea numerică a trigramei, va da organizarea structurilor corpului nostru.

Scheletul, glandele şi organele :

<u>Coloana vertebrală</u>	7	cervicale
	12	dorsale
	5	lombare
	1	sacrum
	1	coccis
	—	
	26	
<u>Toracele</u>	2	clavicule
	24	coaste
	—	
	26	
<u>Mâinile</u>	14	falange
	5	metatarsiene
	7	oase ale corpului
	—	
	26 x 2 = 52	
<u>Picioarele</u>	14	falange
	5	metatarsiene
	7	oase ale tarsului
	—	
	26 x 2 = 52	
<u>Apendici</u>		
- anteriori	1	os hioid
	1	manubriu sternal
	1	stern
	1	apendice xifoid
	2	mandibule (separate prin simfiza mentonieră)
- membre superioare	2	omoplaţi
	2	humeruşi
	2	radiuşi
	2	cubituşi

[35] José BONIFACIO, Béréchit, Secretele Iniţiatice ale Creaţiei, Ed. Télètes.

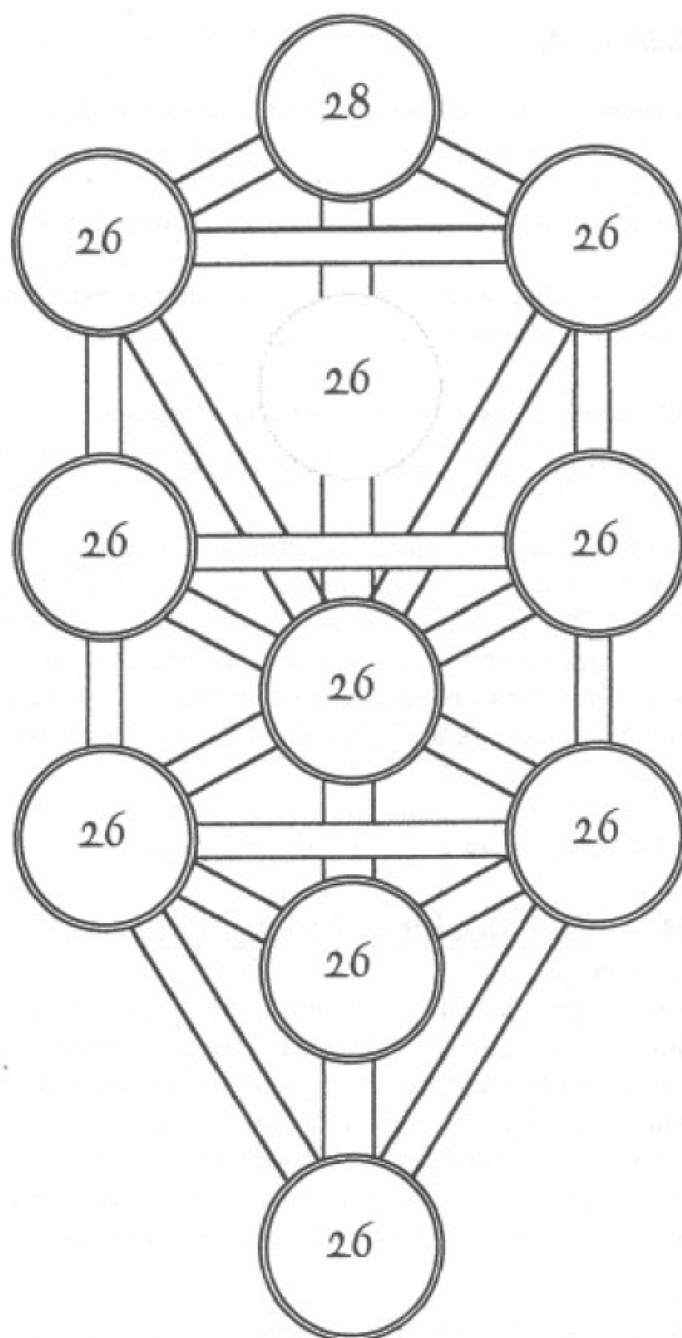
	2	pisiformi
- membre inferioare	2	oase iliace
	2	femururi
	2	rotule
	2	tibii
	2	peronee
	26	
Glandele şi organele	1	epifiză
	1	hipotalamus
	1	tiroidă
	1	paratiroide
	2	suprarenale
	1	timus
	1	pancreas endocrin
	1	aparat genital
	1	inimă
	2	plămâni
	2	rinichi
	1	ficat
	1	splină
	1	vezică biliară
	1	stomac
	1	intestin gros
	1	intestin subțire
	1	pancreas exocrin
	1	vezică
	26	
Dinții	20	de dinți zişi „de lapte”
	32	de dinți definitivi
	52	adică 26 la dreapta şi 26 la stânga
Craniul		
- craniul cerebral	1	occipital
neurocraniul	1	sfenoid
	1	etmoid
	2	frontale (separate prin sutura metopică)
	2	temporale
	2	parietale
- craniul facial	2	maxilare superioare
splanenocraniul	2	zigomatice

	2	oase proprii nasului
	2	oase ungveale
	2	oase palatine
	2	cornete inferioare
	1	vomer
- oasele mici	2	ciocănele
	2	nicovale
	2	scărițe
	—	
	28	

Totalul	coloana vertebrală	26
	toracele	26
	mâinile	52
	picioarele	52
	apendicii	26
	glande şi organe	26
	dinții	52
	craniu	28
		—
	Total	**288**

Ceea ce ne conduce nu numai la cifra magică 288, valoare secretă a numelui divinului dar şi la arborele sefirotic, imaginea lui ADAM KADMON :

10 x 26 + 1 x 28 = **288**.

Muşchii.

„Aşa cum 26 este valoarea, revelată de Y.H.V.H., 27 este valoarea sa ascunsă."[36]

[36] José BONIFACIO, Cheile Cuvântului Pierdut, Ed. Télètes.

„Cheia este alfabetul ebraic în ale sale 27 de litere şi nu cele 22 aparenţe.” Trebuie să ţinem cont de cele 5 litere finale.

Faţa vizibilă înmulţită cu faţa ascunsă este într-un fel punerea în mişcare :

26 x 27 = **702**

702, număr înalt simbolic pentru că este acela al valorii numerice a Sabath-ului în ebraică (400 ת ,2 ב ,300 ש).

Toate legăturile între structurile osoase sunt făcute prin sistemul nostru muscular : luând numărul valorii vizibile a Y.H.V.H, 26, înmulţit prin valoarea sa ascunsă, 27, obţinem 702 care este exact numărul de muschi ai corpului omenesc.

Fără a intra în detalii, avem de exemplu la menbrul superior 52 de muşchi adică de 2 x 26, şi este la fel la trunchi cu gâtul.

N.D.A. : Sistemul nostru muscular a fost de asemenea decodat după legile celor 64 de hexagrame ale Yi King de către Régis BLIN[37].

III – Orologiile noastre biologice în timpul şi în spaţiul corpului.

Am văzut în tradiţia chineză că cele patru bigrame sau patru energii fundamentale : T.G.C.A. funcţionează trei câte trei şi organizează cele trei focare care vor transmite, transforma, specifica energiile noastre de funcţionare distribuite altor etaje ale maşinăriei omeneşti.

Aceste focare funcţionează datorită energiilor ancestrale inseparabile de numărul patru[38]. Ele se numesc :

- energie Yuan, aceea a suflului original
- energie Jing sau seminală
- energie Zong sau a liniei parietale
- plus Shen-ul sau „sufletul” atribuite individului la conceperea sa.

Focarele specifică datorită aporturilor nutriţionale, energia **Wei** sau energie defensivă şi eliminatoare şi energie **Iong** sau de hrănire. Un anumit număr de suporturi vor fi utilizate pentru a distribui aceste energii în funcţie de derularea timplui şi a necesităţilor corpului.

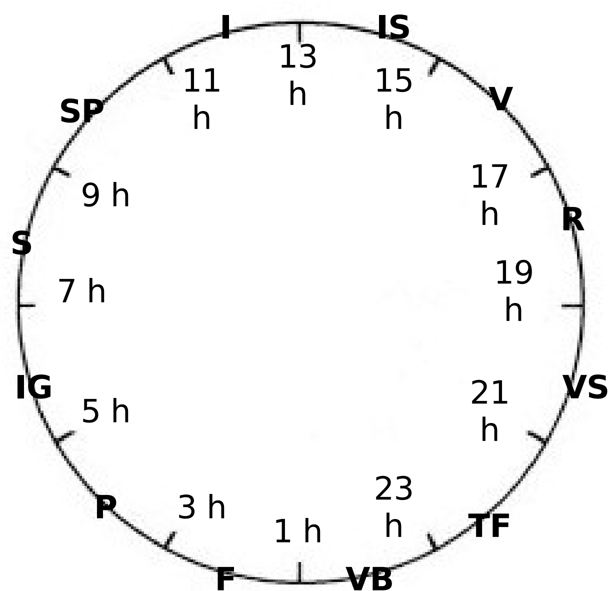
Energia **Wei**, circulă foarte rapid în jurul celor 12 meridiane făcând 50 de cicluri pe zi – adică 24 h : 50 = 28’48” – timpul realizării perfecte a celor 108 secvenţe ale Tai chi Chuan, gimnastică de armonizare a energiilor corpului în China.

Energia **Iong**, mult mai lentă, circulă în cele 12 meridiane ale noastre în 24 de ore adică 2 ore pe meridian.

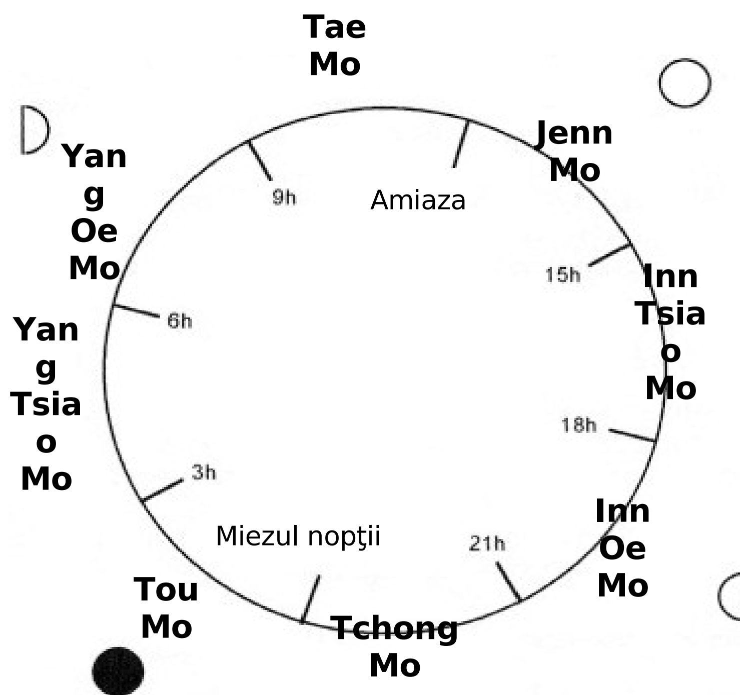
Cele 12 meridiane.

[37] Régis BLIN, Hexagrama Tridimensională, policopiată, învăţământ S.F.E.R.E.

[38] după Révérend Père LARRE, doctorul Jean SCHATZ şi Elisabeth ROCHAT de la VALLEE în Observaţii de Medicină Chinezp, ed. Maisonneuve.

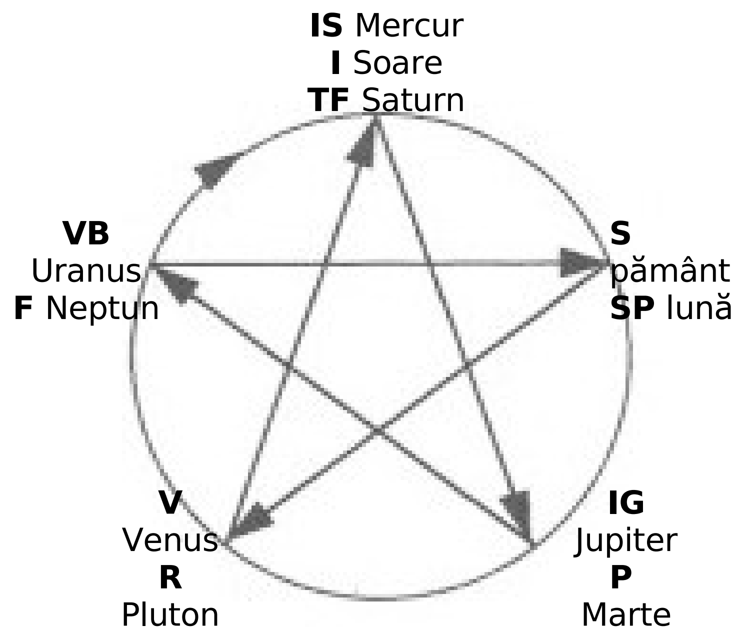
În acest timp, energiile ancestrale au fost distribuite prin cele 8 vase care le primesc după un ciclu zilnic, adică la fiecare 3 ore.[39]

Cele 8 vase, zise „minunate”.[40]

[39] Yvon Combe, Organizarea energetică Umană începând cu cele 8 Vase Minunate, Teză în Acupunctură 1982.
[40] N.D.A. Este vorba, bine înțeles de orele solare.

Aceste energii alimentează în mod particular elementele în corespondență planetară cu cele **şapte** zile ale săptămânii.

Luni	Lună	→	Splină
Marți	Marte	→	Plămân
Miercuri	Mercur	→	Intestin subțire
Joi	Jupiter	→	Intestin gros
Vineri	Venus	→	Vezica urinară
Sâmbătă	Saturn	→	Trei Focare
Duminică	Soare	→	Inimă

Cele **opt** vase în relație cu glandele noastre endocrine se regăsesc, evident, cu ciclul menstrual şi în consecință ciclul lunar (a se vedea schema precedentă).

Cele **cinci** mişcări ale pământului compuse din **unsprezece** funcții organice, funcțiile noastre somatice, senzoriale şi emoționale, primesc **calități** specifice de energie după **anotimpurile** numite prin tradiție :

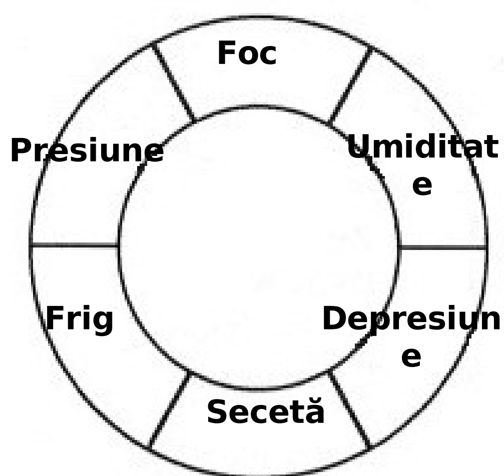
Calitate Lemn	primăvara	pentru funcțiile ficatului şi vezicii biliare.
Calitate Foc	vara	pentru funcțiile inimii, intestinului subțire, trei focare.
Calitate Pamânt	între anotimpuri	pentru funcțiile splinei şi stomacului.
Calitate Metal	toamna	pentru funcțiile plămânilor şi intestinului gros.
Calitate Apă	iarna	pentru funcțiile rinichilor şi vezicii urinare.

În sfârşit, în timpul ciclului **anual**, în funcţie de cele şase energii posibile dependente de cer şi cele cinci mişcări terestre, calităţi şi cantităţi variabile de energie vor fi utilizate de către organism.

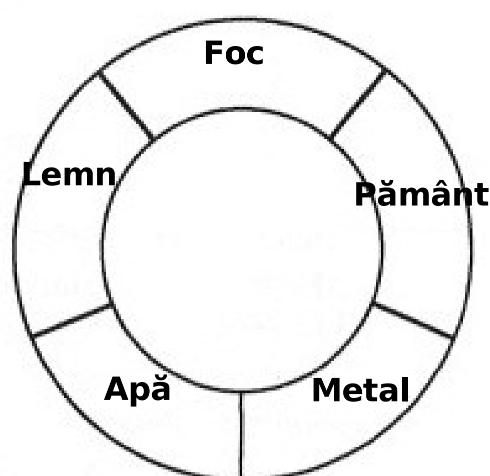
Aceste calendare bio-climatice au fost determinate sub împăratul Hoang-Ti în 2.697 înainte de Hristos. O mare parte a medicinii tradiţionale chineze ţine cont de ele.

Aceste şase energii şi aceste cinci mişcări (11) vor determina întreaga bio-climato-patologie, terapeutica însuşită decurgând din cunoaşterea ansamblului a ceea ce tocmai am văzut.

Cele 6 energii.

Cele 5 mişcări.

IV –Mecanismul cranio-sacral.

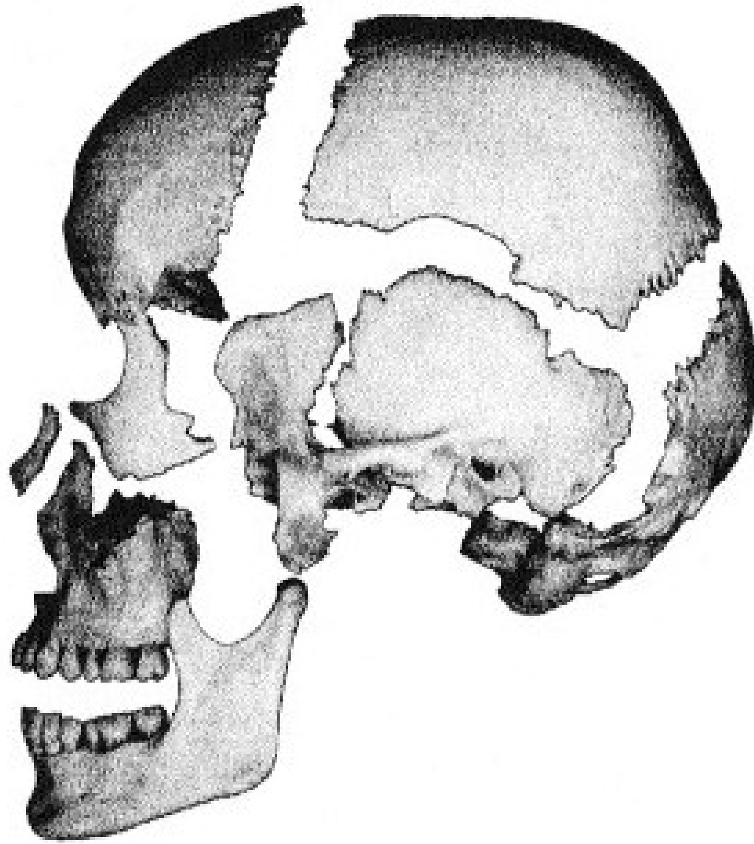
Acest mecanism respirator primar (M.R.P.) numit de către osteopaţii americani (C.R.I.) (Impuls Cranial Ritmic), debutează în a cincea lună de viaţă intrauterină pentru a se termina în jur de 20 de minute după ceea ce noi numim moarte clinică.

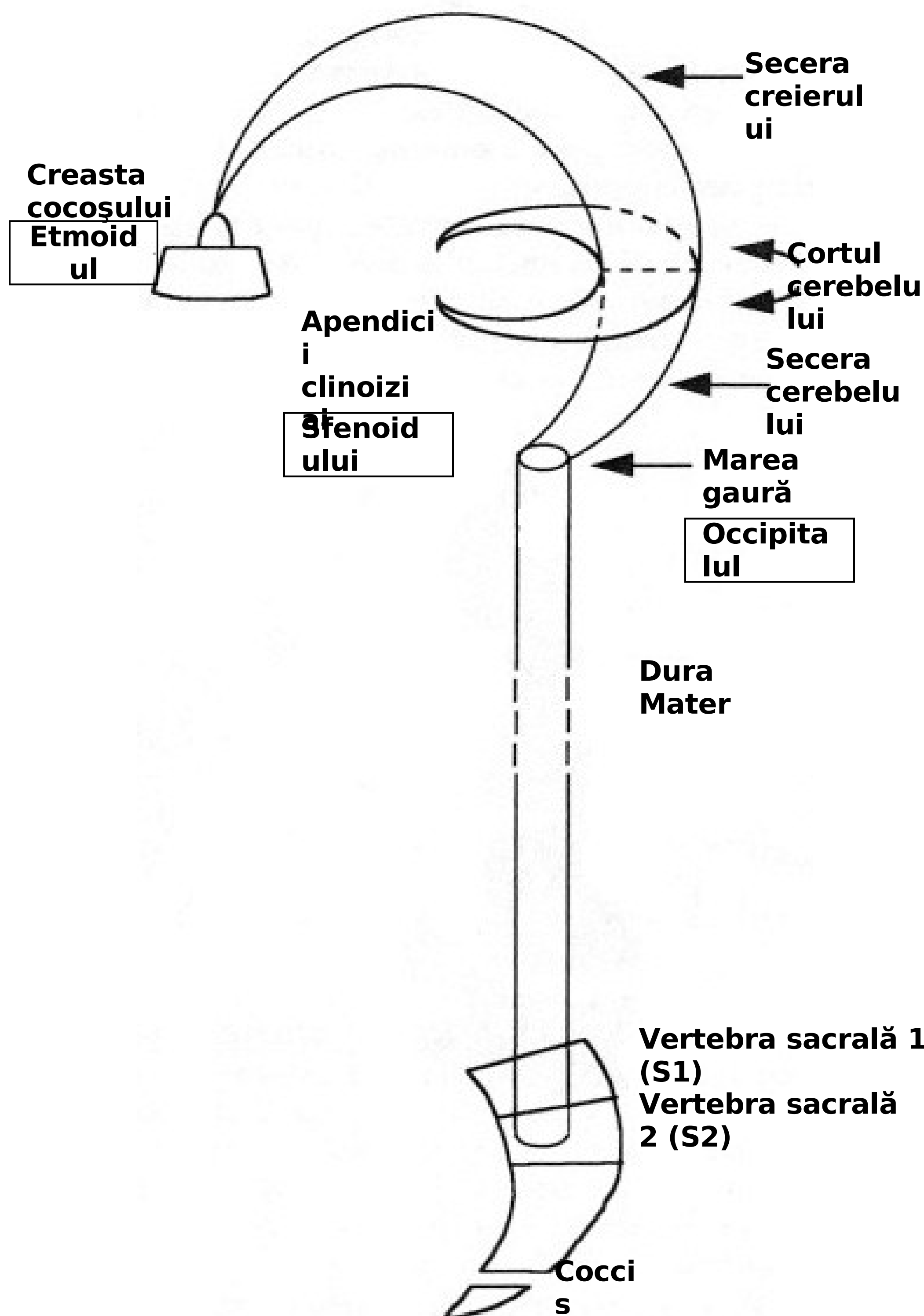
Este vorba de un ritm al ordinii de 10 la 12 pulsaţii pe minut la adulţi şi de 16 aproximativ la copil. Această forţă de viaţă care face să se mişte fluidele noastre şi mecanica noastră, nu este pentru moment, cu mult mai explicabilă, cu toate presupunerile ştiinţifice avansate decât energia care face să urce seva primăvara, „şi totuşi ea urcă” ...

Se vorbeşte de contracţiile celulelor oligodendrogliale sau de producerea lichidului cefalo-rahidian de către plexurile coroide ale ventriculelor encefalului şi a fluctuaţiei sale ! ...

În orice caz, craniul nostru „pulsează” într-o mişcare numită flexie-extensie pentru oasele impare şi rotaţie externă-rotaţie internă pentru oasele pare.

Aceste oase sunt menţinute între ele prin membrane de tensiune reciprocă intracraniană şi dura mater care se continuă în canalul rahidian, până la sacrum. Această mişcare este transmisă până la extremităţile organismului prin „fasciae (mănunchiuri)” care înfăşoară ansamblul ţesuturilor moi.

Membranele de tensiune reciprocă.

Aceasta arată odată în plus că organismul este o unitate în care nimic nu poate fi izolat.

O restricție de mobilitate într-unul sau mai multe planuri ale spațiului unei structuri oarecare a corpului, fie că este osoasă, membranoasă, organică sau de lichid, va avea repercusiuni asupra ansamblului. Este ceea ce se numeşte „leziunea” osteopatică.

Materie, energie, energie-materie.

Înainte de a trece mai departe, este necesar să precizăm că materia şi energia sunt doi poli indisociabili la fel ca Yin-ul şi Yang-ul. Materia nefiind decât energia diferențiată şi energia nefiind decât materie nediferențiată. În acelaşi mod, putem considera că organele noastre nu sunt decât „cristalizarea ” hormonilor care le guvernează.

„Regula Arterei este supremă.”

A.T. STILL

Termenul arteră trebuie luat în sensul tuturor fluidelor corpului : lichidul cefalo-rahidian, sângele, limfa, ... şi după mine, cel al energiilor circulante.

Să nu uităm că noi ne-am născut de la **cuvântul creator**, energie impalpabilă şi că suntem, totuşi construiți dintr-un corp fizic dens, acest corp având în el însuşi o alcătuire din trei părți cunoscute universal, Corp, Suflet, Spirit. Dacă noi n-am fi fost decât un corp fizic atunci n-am fi decât „legume” şi ...

Totul în univers nu este decât energie sau mai degrabă „suflu”, şi noi suntem o porțiune a suflului original, o scânteie ...

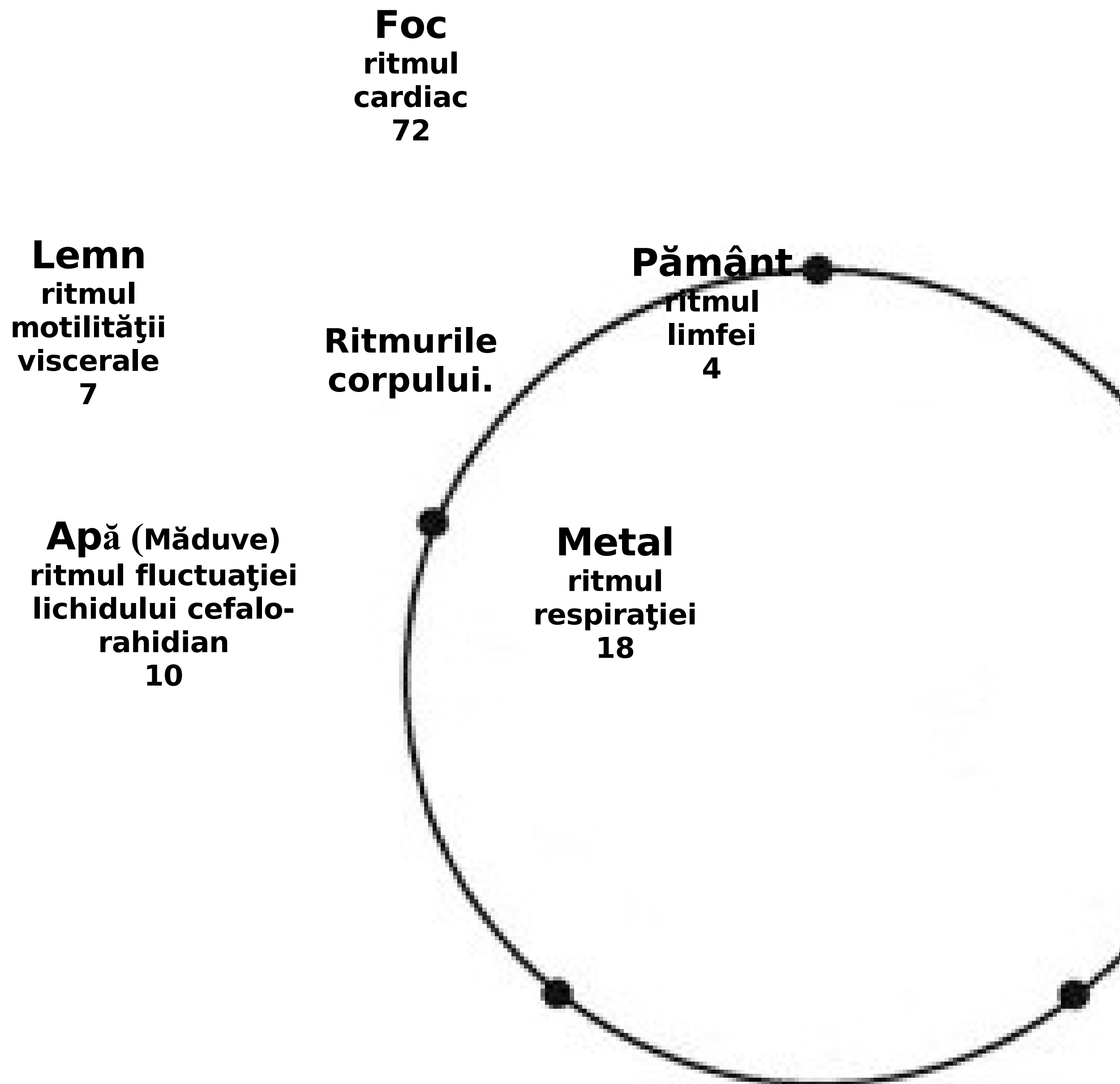
„Sper că acei care mă vor citi vor înțelege că eu sunt total convins că Dumnezeu, sau spiritul Naturii, şi-a dovedit capacitatea sa de concepere şi de a face sau de a furniza legile speciei, fără model, pentru un număr mare de forme care reprezintă ființe însuflețite, şi de a le echipa complet pentru funcțiile vieții, cu motoarele lor şi cu forța motrice a bateriilor lor în perfectă stare de funcționare. Fiecare parte este complet înzestrată pentru funcția sa : ea are puterea de a selecționa şi de a-şi însuşi, extrăgând din marele laborator al naturii, întreaga forță necesară împlinirii rolului său particular în economia vieții. Pe scurt, acest Arhitect atotştiutor a decupat şi numerotat fiecare element pentru funcțiile sale în fiecare din construcțiile forței animale, în timp ce sorii, stelele, lunile şi cometele se supun toate legii eterne de viață şi de miscare.” [41]

„Pentru a realiza acest echilibru ale cărui legi nu au fost scrise de mâna omenească, rămâneți imobili şi lăsați funcția fiziologică interioară să-şi manifeste puterea sa infailibilă, decât să utilizați o forță oarbă venită din exterior.” [42]

Ritmurile corpului (frecvențe pe minut).

[41] Andrew T. STILL, fondator al osteopatiei, extras din Introducere în Tehnicile osteopate de J. ANDREYA DUVAL, ed. Maloine.

[42] William G. Sutherland, fondator al osteopatiei craniene, citat extras din aceeaşi lucrare.

Aceste frecvențe par să corespundă numerelor sacre :

Pământ	4	Numele din 4 litere.
Lemn	7	Cele 7 zile ale creației.
Apă	10	Cele 10 atribute ale divinului, cele 10 sefiroturi.
Metal	18	18 x 1440 min./zi = 26.920 ani : marele an sideral
Foc	72	Cele 72 de Nume ale divinului.

Simbolica corpului.

În mecanica noastră, există un anumit număr de chei şi este remarcabil să constatăm că, cuvintele desemnând aceste chei au o corespondență cu totul particulară :

clavicula,	cheia,
sternul,	sabia, cheia toracelui,
Manubriul sternal,	mânerul sabiei,
simfiza pubiană,	cheia bazinului,
peroneul,	cheia membrului inferior,
cuboidul,	cheia piciorului,
osul sacrat	osul sacrat, formă triunghiulară, de profil sfert de cerc, compus din 5 vertebre şi având 8 găuri sfinte,
malarul,	cheia cheilor, a craniului şi a întregului,

numit şi zigomaticul cu un Z ca fulgerul strălucitor, a 26-a literă a alfabetului nostru.

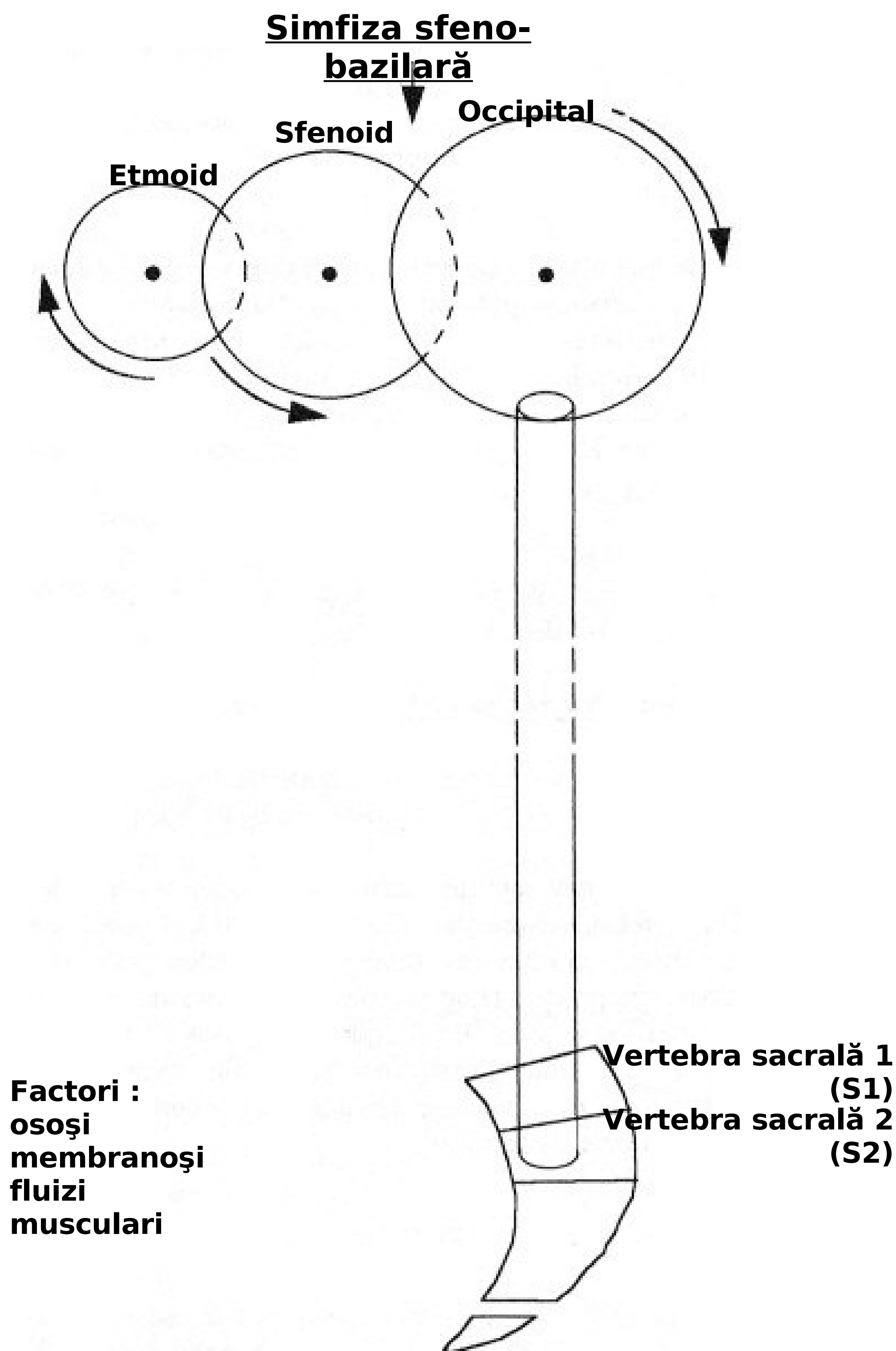
Despre Poezia celor 22 de litere ale creației.

„Energia conceptuală (Alef) animă (Şin) unitatea realizată (Mem)” [43]

Mecanismul nostru cranio-sacral descris de William Gardner SUTHERLAND şi de către Harlod MAGOUN este compus din trei „vertebre” craniene legate între ele prin membranele de tensiune reciprocă şi de sacrum prin dura mater.

Aceste trei „vertebre” craniene sunt etmoidul, sfenoidul şi occipitalul. Ele constituie cele trei roți dințate care au o micromişcare de flexie-extensie antrenând celelalte oase ale craniului în aceeaşi dinamică.

[43] după José BONIFACIO, Béréchith, Ed. Télètes.

Mecanismul cranio-sacral.

Această noțiune a celor trei vertebre craniene ne permite să înțelegem relația existentă între cele 22 de litere, originea întregii creații, şi anatomia noastră.

Cele **22** de litere le-am văzut organizate în :

3 litere mame,
7 litere duble,
12 litere simple,
5 litere finale,
şi **Marele Alef final**.

Aceasta face inevitabil să ne gândim la :

3 „vertebre” craniene,
7 vertebre cervicale,
12 vertebre dorsale,
5 vertebre lombare,
şi sacrum-ul.

La aceste prime constatări se grefează ideea unei comparații a formei literelor şi aceea a corespondențelor.

Surpriza este pe măsura încântării când suprapunem cele trei litere mame, Şin, Alef şi Mem respectiv pe cele trei „vertebre” etmoid, sfenoid şi occipital.

Litera Mem are o creştere în partea din față ca o seceră, secera creierului.

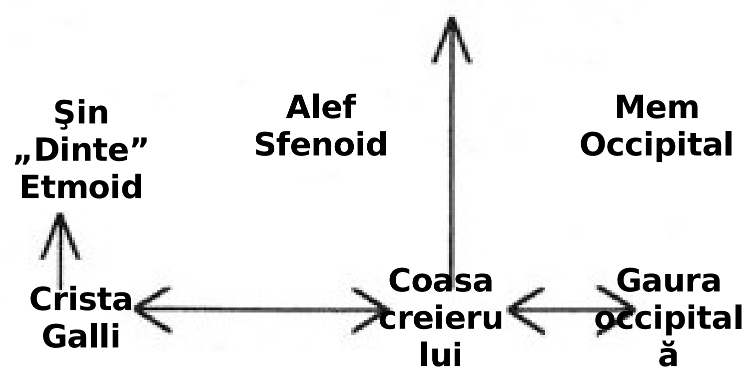
Litera Alef, formată din patru Yod, are forma splendorii sfenoidului, care constituie totodată fondul orbitei, fondul palatului, tâmplelor şi formează cu occipitalul articulația sfeno-bazilară, cheia mecanismului cranio-sacral. În plus, partea sa posterioară sau şeaua turcească conține hipofiza. Această surpriză odată trecută, o altă întrebare vine imediat spiritului : care sunt celelalte litere, şi celelalte oase ale craniului ?

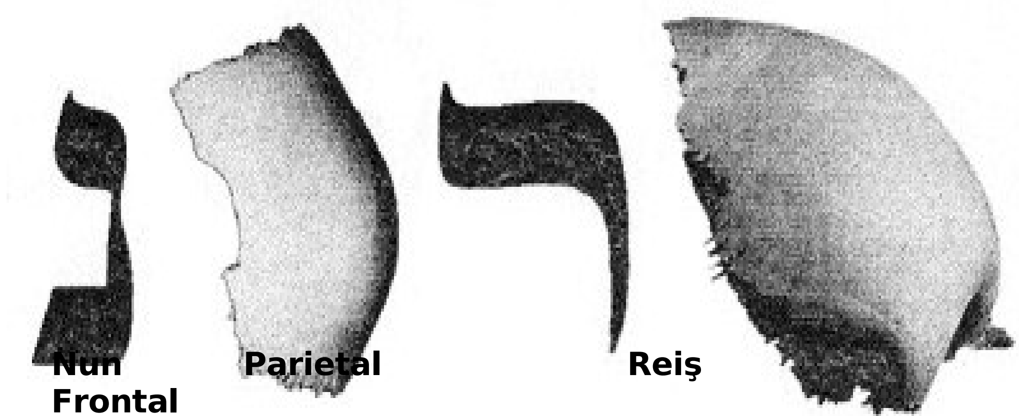
Figurile fiind mai expresive decât discursurile, vă las plăcerea să le contemplați ...

<u>3 vertebre craniene – 3 litere mame</u>

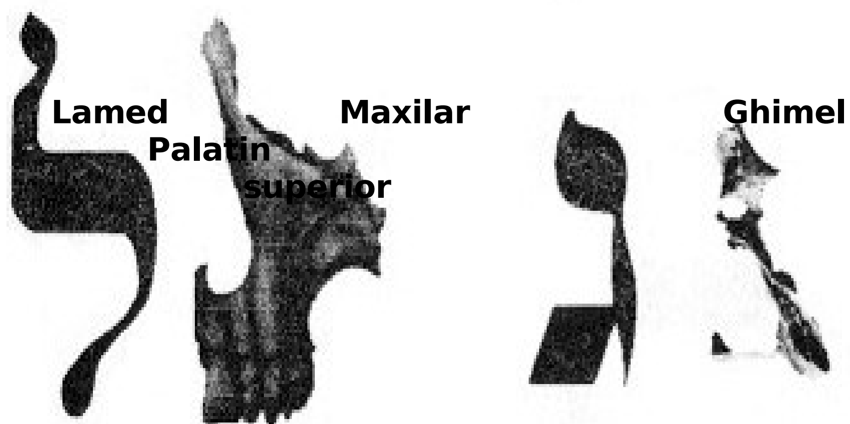
מאש

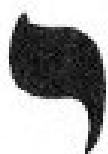
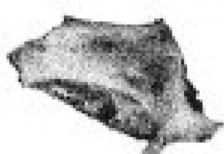
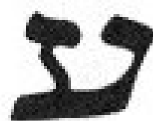
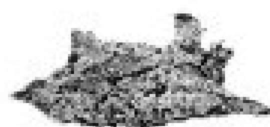

Şin
„Dinte”
Etmoid
Alef
Sfenoid
Mem
Occipital
Crista
Galli
Coasa
creieru
lui
Gaura
occipital
ă

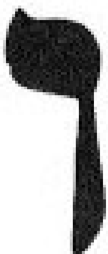

Nun
Frontal
Parietal
Reiş

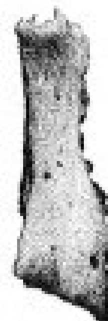

Ţadi
Malar sau
Zigomat
Pei
Temporal

Lamed
Palatin
Maxilar
superior
Ghimel

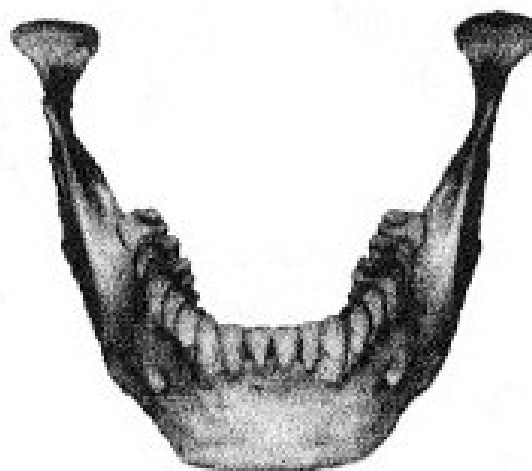

Yod Ungvial Ain Cornet
inferior

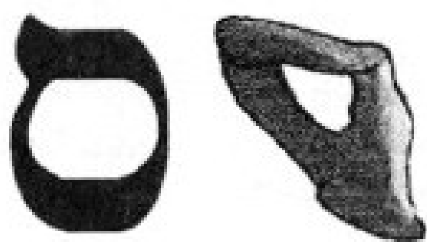
Vav Vomer Zain Os
propriu al nasului

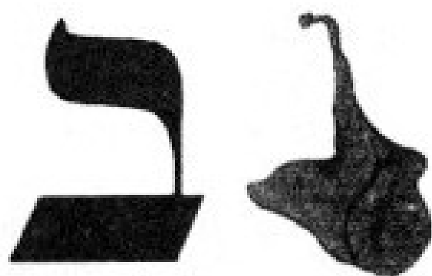
Tet Mandibulă

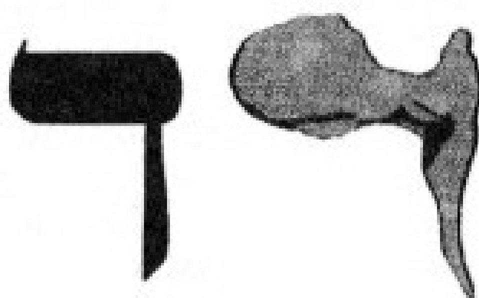

Haf Os hioid

Sameh
Scăriţă

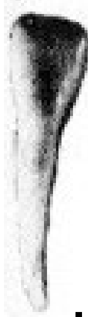

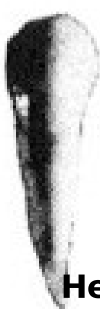
Beit
Nicovală

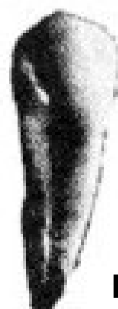

Dalet
Ciocan

Kof **Het** **Hei** **Tav**
Incisiv **Canin** **Premolar**
Molar

Acestea sunt exact 22 de forme şi nu 21 sau 23 care constituie sfera celestă a corpului nostru : craniul.

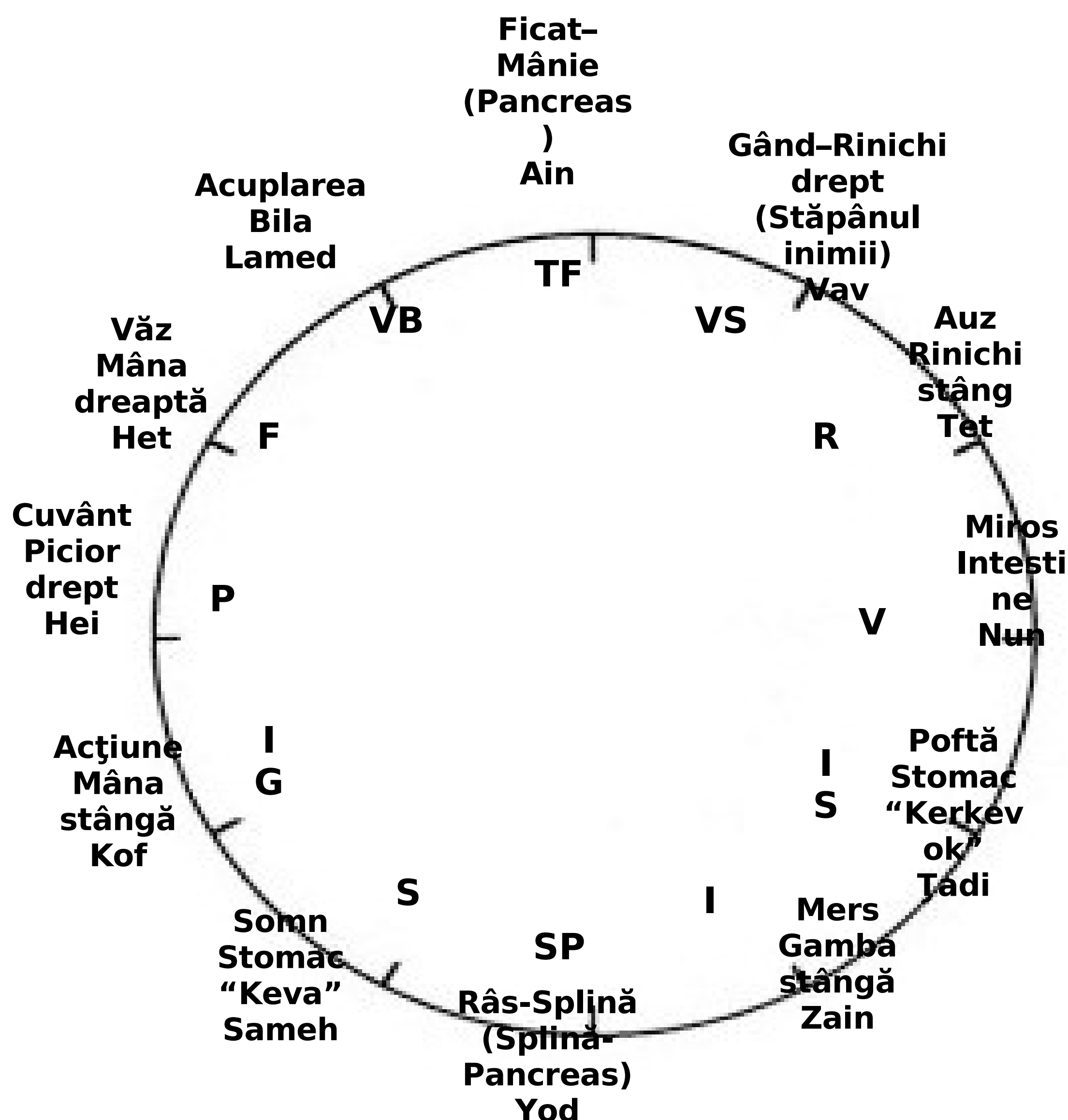
Vom vedea în continuare sunetele acestor litere şi semnificația a două litere alăturate – o rădăcină în ebraică – aşa cum sunt oasele la nivelul suturilor craniului.

Cele trei litere mame corespund celor trei „vertebre” craniene. În ceea ce priveşte coloana vertebrală, trebuie să studiem relația celor 7 litere duble cu cele 7 vertebre cervicale, a celor 12 litere simple cu cele 12 vertebre dorsale şi a celor 5 litere finale cu cele 5 vertebre lombare.

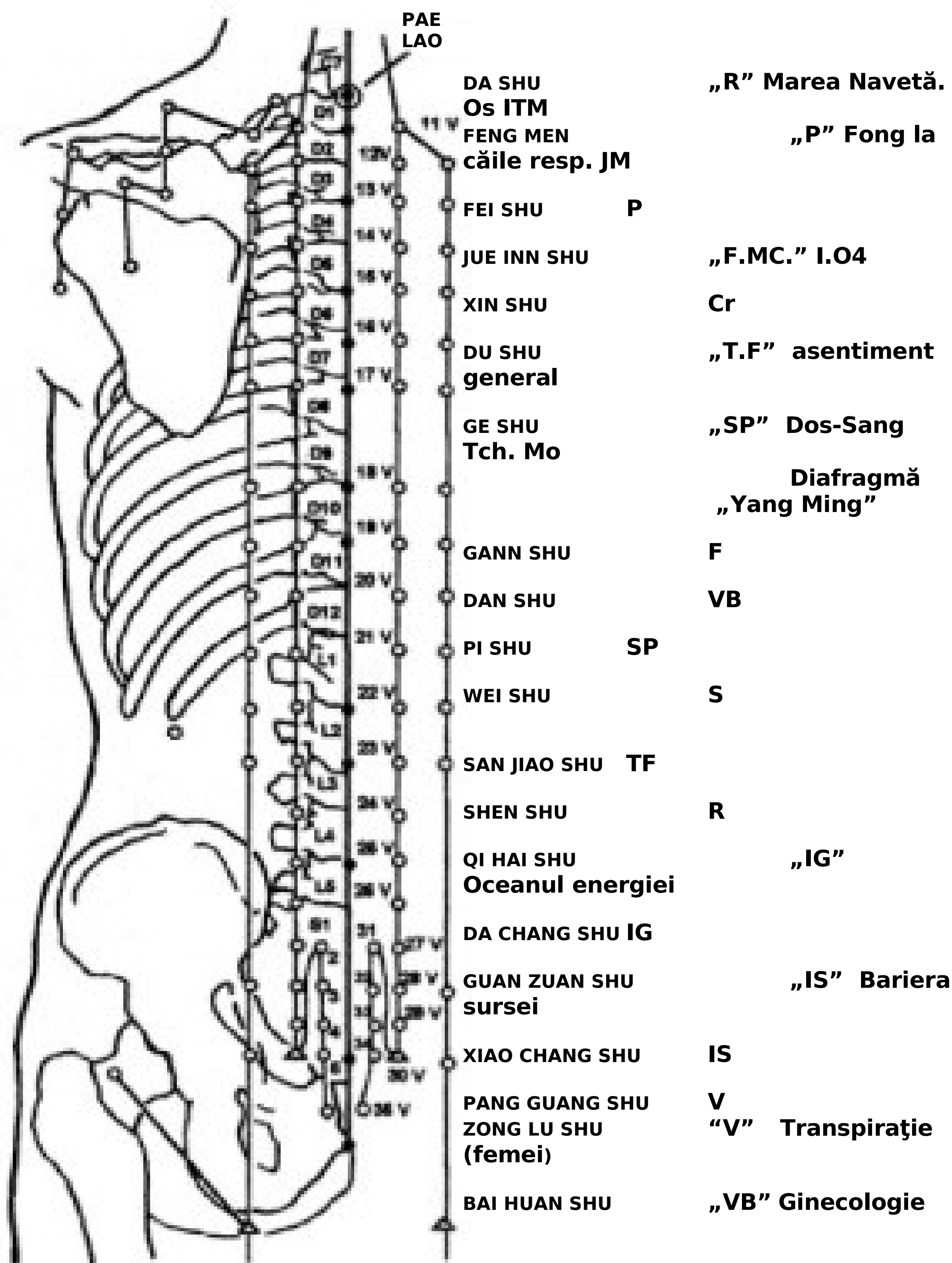
Organizarea nu respectă ordinea alfabetică, asta ar fi fost prea simplu. E necesar să utilizăm regula „permutărilor” şi codurile organizării vertebrale.

Corespondențele nivel cu nivel ale punctelor ferestre ale cerului la nivel cervical şi ale meridianului primului lanț de puncte de acupunctură, la nivel dorso-lombar ne vor fi de un mare ajutor cât şi corespondențele între constelații şi meridiane. Primul meridian, cel al vezicii urinare, este situat de-a lungul coloanei vertebrale, de la craniu până la sacrum şi conține toate codurile energetice ale ansamblului organelor noastre viscerale şi ale marilor noastre funcții. După Jacques PIALOUX, op. Citate, *„Relațiile celor 7 litere duble cu „stelele” erau codate. Va fi la fel pentru cele 12 litere simple şi constelații : Creatorul a trasat cele 12 litere simple, le-a fasonat, a făcut combinațiile şi transpozițiile, a cântărit şi a creat prin ele cele 12 semne ale zodiacului în lume, cele 12 luni ale anului, cele 12 ghiduri în corpul bărbatului şi în cel al femeii. Noi suntem avertizați ! O cheie de citire trebuie să ne permită să „transpozăm” literele şi să descoperim relațiile lor adevărate cu constelațiile.”*

(A se vedea schemele din paginile următoare.)

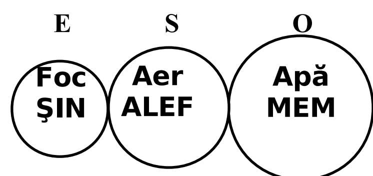

Corespondenţe după Jacques PIALOUX, op. citate.
Cele 12 Meridiane şi Constelaţii.

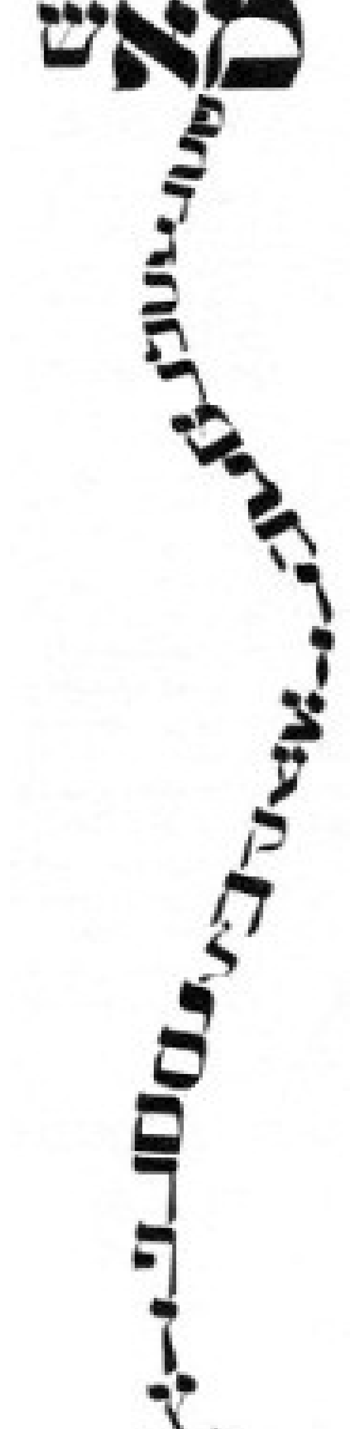
Meridianul vezicii urinare.

Corespondențele vertebrale cu literele devin atunci evidente.

3 M — „PERMUTAȚII”

	Dintele axei	Atlas	Pei	Orice obiect central.
		Axis	Beit	Gură-vorbire.
7 D (duble)	Uşă de mutism	C3	Dalet	Uşă ... obiect hrănitor.
	IG-S	C4	Ghimel	Gât. Canal. Obiect scobit.
	R-I	C5	Haf	Matriță care redă toate formele.
	TF-VB	C6	Tav	Semnul semnelor.
	„VS”	C7	Reiş	Cap.
	„R”	D1	Tet	Un acoperiş.
	Vasul concepției	D2	Nun	Cloacă. Producerea femeii.
	Plămân	D3	Hei	Suflu.
	Centru mecanic	D4	Vav	Nodul care reuneşte. Punctul care separă
12 S (simple)	Inimă	D5	Zain	Săgeata. A merge la un scop.
	Vasul guvernor	D6	Țade	Refugiu. Azil. Scop. Sfârşit .
	Tchong Mo	D7	Ain	Vid. Neant. Sunet
	Yang Ming	D8	Kof	Existență materială.
	Ficat	D9	Het	Tot ceea ce necesită muncă.
	Vezică biliară	D10	Lamed	Semn al mişcării expansive.
	Centru splină	D11	Yod	Manifestare potențială.
	Stomac	D12	Sameh	Mişcare circulară.
	TF	L1	Mem	Tot ceea ce fecundează.
5 F (finale)	Ming Men. Poartă de destinație	L2	Haf	Matriță care redă toate formele.
	Centru de gravitație	L3	Pei	Orice obiect central.
		L4	Nun	Ceea ce produce femeia.
	Guan Yuan Shu	L5	Țade	Semn final şi terminativ.
Marele Alef Final	S2	Sacrum		**Codul „energetic”.**
	Dura mater	Coccis		

3 litere mame.

7 litere duble.

12 litere simple.

5 litere finale.

Marele Alef final.

„Am putea atunci să ne amintim preceptul lui Hermes Trismegistul al alchimiei occidentale, căci între vârful coccisului şi vârful capului, într-o verticalitate eliberată : „ ceea ce este sus este asemenea cu ceea ce este jos.”” [44]

<u>Sunetele „regulatoare” ale mobilităţii craniene.</u>

„După cartea formării (Sefer Yeţirah) există un raport între literele alfabetului şi organele şi membrele corpului. Tiqouné Zohar, Carte de teme şi variaţiuni pe primul cuvânt din Biblie, Béréchit, insistă asupra acestei analogii „corp şi grafie.”

Modalităţile acestor rapoarte sunt complexe. Uneori directe, alteori asociative prin omoforie sau omomorfie, sau mai ales, prin adecvarea structură-cuvânt.” [45]

Şi Védhyas Virya[46] precizează : *„Nu există vocale în ebraică, un cuvânt nu se scrie decât cu consoane ; vocalele nu iau existenţă decât în aer când se pronunţă un cuvânt. O literă se scrie cu cerneală şi o vocală cu aer.”*

„Aceste vocale în număr de 5 după Abraham Abouafia numite Olam (o), Qamats (a), Tséré (l), Iric (i) şi Qoubouts (u)”, vor avea acţiuni specifice asupra energiei organelor noastre. Dar noi vom reveni la aceasta în capitolul asupra reglării fiziologiei energetice a corpului nostru.

Faptul de a scrie o literă emite o energie, o undă de formă ; faptul vizualizării ei „ascultând sunetul vibrator interior”, fără a o pronunţa în realitate, produce o energie şi mai considerabilă, un pic la fel ca atunci când tibetanii pronunţă „în interior” Mantre ca : „Om mani padme hum” sau simplu „Aum”-ul care sunt reglatori foarte puternici ai energiei corpului. Dacă noi suntem făcuţi exact după imaginea celor 22 de litere, dacă fiecare structură a corpului nostru corespunde exact uneia din cele 22 de grafeme, faptul de a gândi, de a vizualiza, de a face, de a vibra, în interiorul nostru, sunetul literei **în acelaşi timp** când vizualizăm anatomia structurii corespunzătoare, vertebră, osul craniului, organ, ... aceasta pune în vibraţie, în rezonanţă, această structură, îi restaurează energia, dinamica sa şi libertatea sa de mişcare.

Ar părea, în practică, că acest procedeu restaurează şi eliberează orice structură în disfuncţie.

Vizualizarea literei Mem מ în acelaşi timp cu a formei occipitalului şi a literei Alef א şi a formei sfenoidului, produce o normalizare a sfeno-bazilarei, joncţiune a celor două oase, cheie a mecanicii cranio-sacrale. La fel rădăcina מ א (Mem Alef citit de la dreapta la stânga) *„caracterizează în general materia pasivă, lucrul de care, cu care şi prin mijlocirea căruia se face totul.”* [47]

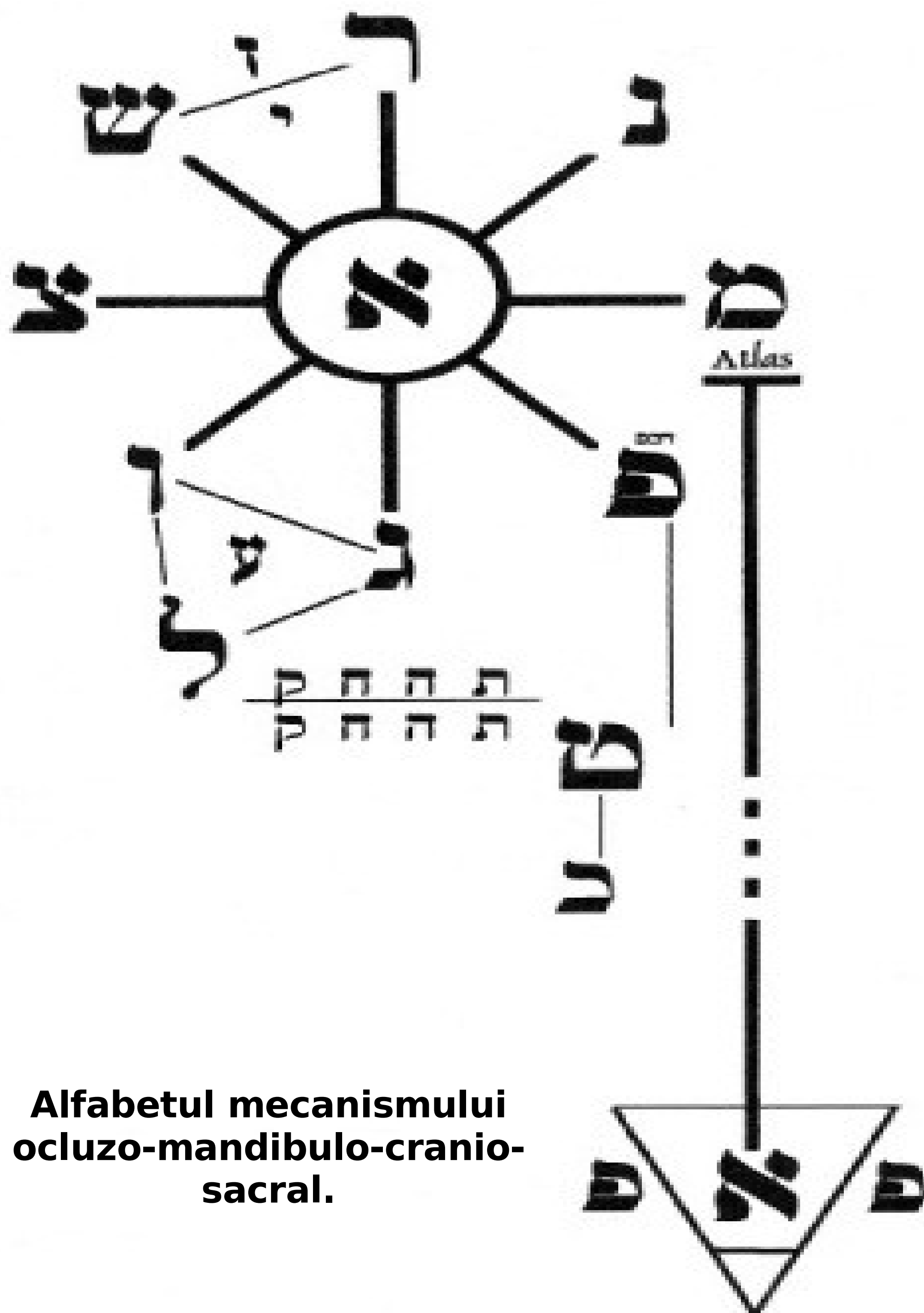
În plus, raportul אמ (Alef-Mem) înseamnă „*toate ideile de cauzalitate pasivă şi condiţională, de forţă plastică, de facultate formatoare, de maternitate ... O mamă, o origine, un strămoş, o regulă, o măsură, o matrice.”*

Aceasta este exact imaginea simfizei sfeno-bazilare şi funcţia sa „matriceală” în mecanismul cranio-sacral după viziunea osteopatică.

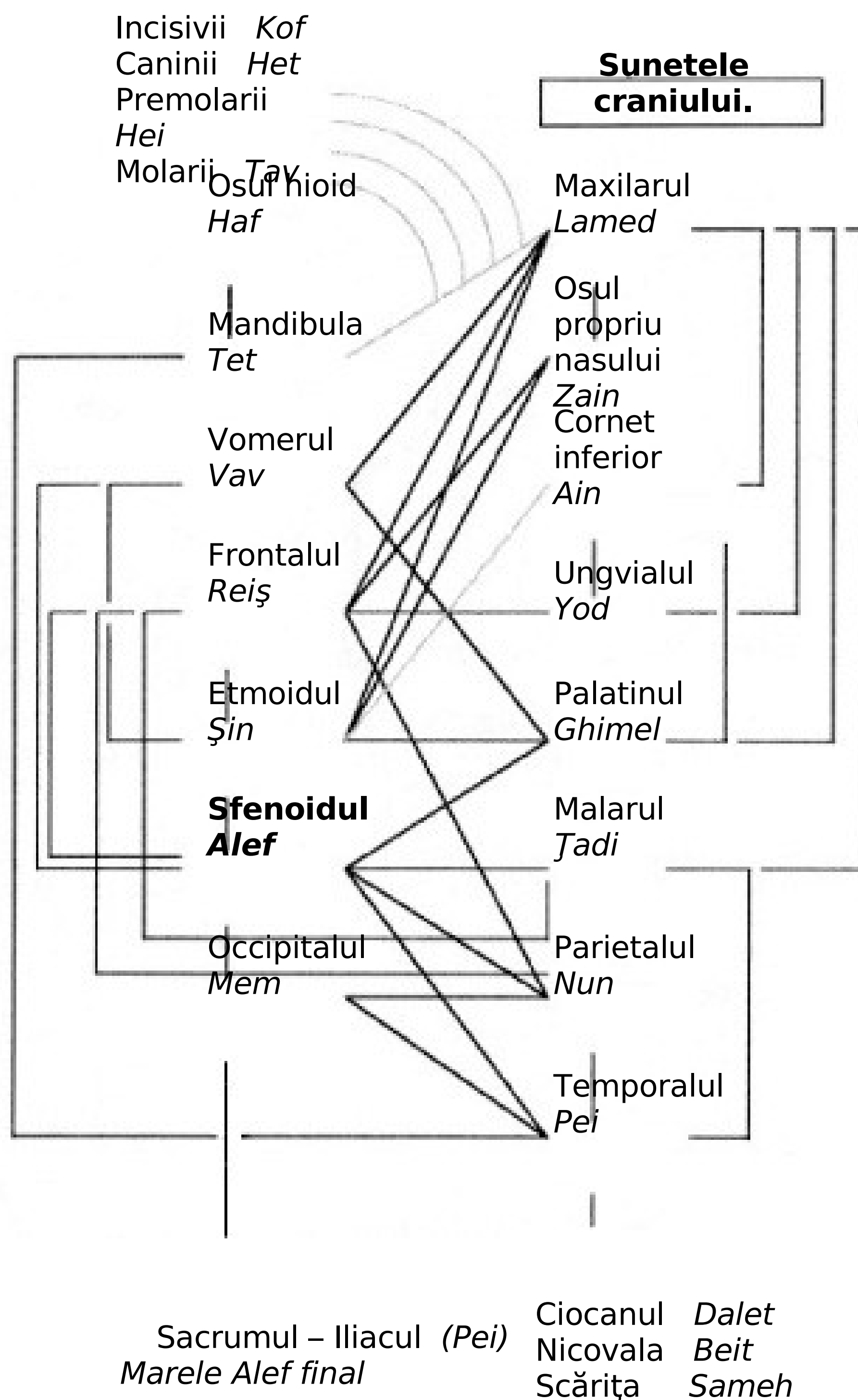
A treia literă mamă, Şin (ש), etmoidul, în raportul său cu Alef (sfenoidul) ne indică fie, Alef-Şin אש „*principiul elementar, baza lucrurilor. Tot ceea ce este ascuns în*

[44] Jean-Marc EYSSALet, SHEN sau Secunda Creatoare, ed. Guy Trédaniel.
[45] Marc-Alain OUAKNIN, TSIMTSOUM, Introducere în meditaţia ebraică, ed. Albin Michel.
[46] Védhyas VIRYA, Kabbala extatică şi Tserouf, ed. G. LAHY
[47] FABRE-D'OLIVET, Limba ebraică restituită, Ed. l'Age d'homme.

principiul său”, fie Şin-Alef שא la care se adaugă frontalul Reiş ((ר שאר *„tot ceea ce tinde către consistenţă, soliditate, elementizare.”*

Alfabetul mecanismului ocluzo-mandibulo-cranio-sacral.

Este exact la fel şi la nivelul oscioarelor urechii interne unde raportul între ciocan, Dalet (ד) şi nicovală, Beit (ב) în rădăcina דב semnifică între altele *„tot ceea ce se propagă şi se comunică din aproape în aproape, un sunet, un zgomot, un murmur ...”*

Pentru oscioarele urechii aceasta nu este de mirare !

Când ştim că malarul, Ţadi (ץ) sau zigomatul este *cheia cheilor mecanicii umane* (ceea ce explică, dealtfel că un şoc puternic pe pomete ne „trimite la podea”) şi că este articulat între altele cu sfenoidul, os central al craniului şi al mecanicii sale, se înțelege că rădăcina Alef-Ţadi (אץ) înseamnă „punctul central al lucrurilor.”

Sau, mai mult, când rădăcina Alef-Pei (אפ) sfenoid-temporal reprezintă *„imaginea unei roți”* şi când mişcarea temporalului se face aşa-zis în *„roată învelită”*, putem înțelege că aceste relații oase-litere nu sunt rezultatul hazardului.

Relația între apofizele pterigoide ale sfenoidului şi partea posterioară a maxilarului superior se face cu interpunerea între cele două oase a palatinului, Ghimel (ג), jucând rolul de reductor de viteză, permițând sfenoidului o mişcare mai amplă decât aceea a maxilarului. Ori rădăcina Alef-Ghimel (אג) semnifică *„lucru acționant care tinde să se mărească”*.

Vomerul, imaginea brăzdarului plugului, corespunde lui Vav (ו). El leagă sfenoidul de sutura intermaxilară şi induce un palat „roman” în caz de stare de flexiune a sfenoidului sau un palat „gotic”, în caz de stare de extensie a sfenoidului. Vav-ul este *imaginea unui nod care reuneşte sau a punctului care separă, el este semnul convertibil universal, legătura tuturor lucrurilor*.

Ar fi mult prea mult să prezentăm aici rădăcina ebraică în relație cu fiecare sutură, fiecare raport al oaselor două câte două şi chiar trei sau patru după zonele din craniu. Eu trimit aceste persoane interesate de aceste relații litere-oase ale craniului şi joncțiunile lor la Dicționarul Rădăcinilor Ebraice, Abbaye N.D. St Rémy, Rochefort, sau la cartea lui FABRE-D'OLIVET, opere citate.

Exemple : Lamed, Vav, Ţadi (maxilar, vomer, malar (zigomat)) = *A se bâlbâî, A vorbi într-un mod de neînțeles*, în caz de restricție de mobilitate a acestor trei oase între ele.

Oasele care constituie gura sunt palatinul, maxilarele, pe care se sprijină vomerul şi mandibula, adică Ghimel, Lamed, Vav şi Tet ale căror inițiale formează GLUT *(deglutiția).*

Este la fel pentru orbita constituită de maxilarul superior, ungvialul, frontalul, sfenoidul şi malarul, adică Lamed, Yod, Reiş, Alef, Ţadi care dau LIRAT, (cu ajutorul ochilor putem *citi)*.

În mod tradițional se spune că vidul central al Pei-ului, ף , conține forma unui Beit, ב. Nu este de mirare că nicovala (Bet) este situată în temporal (Pei), nici că la nivel organic litera Beit este în raport cu ovarele şi litera Pei cu uterul, nici că la nivel cervical dintele axisului (Beit) se ridică pentru a pătrunde în atlas (Reiş).

Sub axis se găseşte a treia vertebră cervicală în relație cu litera Dalet, ד, **uşa**. La acest nivel se găseşte şi punctul de acupunctură : IA MENN, **poarta** mutismului şi chiar a surdo-mutismului. Nu era, în ceea ce noi am văzut mai înainte, Dalet, ciocanul şi Beit, nicovala care semnifică în rădăcina lor ד ב *„tot ceea ce se propagă ... un sunet, un zgomot, un murmur.”* ? Cel care nu aude nu poate să vorbească, să repete ceea ce el nu a înțeles. Audiția este necesară cuvântului. Litera Pei (Atlas) este în relație precisă cu gura, cu cuvântul. Cele 3 litere, Pei, Beit, Dalet, sunt în raport cu primele trei vertebre cervicale.

Primele cuvinte ale copilăriei sunt stimulatoare ale mecanismului cranio-sacral :

„MA MA” (Mem-Alef / Mem-Alef final)

MA occipital-sfenoid, exact axa orizontală antero-posterioară.
MA occipital-sacral, adică axa verticală.

Este același lucru pentru „PA PA” (Pei-Alef / Pei-Alef).
P şi A, sau temporal (drept şi stâng) şi sfenoid, care constituie axa transversală a craniului.
A-ți chema părinții produce deja, înaintea sosirii lor, stimularea fiziologiei corpului.

Vertebre	**Litere**			**Valori**		**Oasele craniului**
	3 M	**7 D**	**12 S**	**Exo**	**Ezo**	
	ש	Şin		300	21	etmoid
	א	Alef		1	1.000	sfenoid
	מ	Mem		40	13	occipital
Atlas		פ	Pei	80	17	temporal
Axis		ב	Beit	2	2	nicovală
C3		ד	Dalet	4	4	ciocan
C4		ג	Ghimel	3	3	palatin
C5		ך	Haf	20	11	os hioid
C6		ת	Tav	400	22	molari
C7		ר	Reiş	200	20	frontal
D1		Tet	ט	9	9	mandibulă
D2		Nun	נ	50	14	parietal
D3		Hei	ה	5	5	premolari
D4		Vav	ו	6	6	vomer
D5		Zain	ז	7	7	os propriu
D6		Ţadi	צ	90	18	malar (zigomatic)
D7		Ain	ע	70	16	cornete
D8		Kof	ק	100	19	incisivi
D9		Het	ח	8	8	canini
D10		Lamed	ל	30	12	maxilarul superior
D11		Yod	י	10	10	ungvial
D12		Sameh	ס	60	15	scăriță
L1	ם	Mem final		600		
L2	Haf final	ך		500		
L3	Pei final	ף		800		
L4		Nun final	ן	700		
L5		Ţadi final	ץ	900		
Sacrum	א	Marele Alef final		1.000		

3 M = 3 mame 7 D = 7 dorsale 12 S = 12 sacrale Exo = exoterice Ezo = ezoterice

Ordinea tabelului începând de la coloana vertebrală şi a primului meridian al vezicii

Organe viscere	Semnificații ebraice
	dinte (crista Galli)
	omul însuşi
	perechea omului – ceea ce este fecund şi formator
IS-V/YTM	gură – vorbire – tăişul sabiei – orice obiect central
VS-F	orice obiect central – sediu său – „creația”
P-SP	uşă – obiect de hrănire
IG-S	gât – canal – obiect scobit – operă de separare
I-R	întregul interior – tipar care redă toate formele
TF-VB/YO	semnul semnelor
„VS” φ	ceea ce posedă în sine o mişcare proprie şi determinantă
I.T.M.	auz - acoperiş
J.M.	producția femeii (miros – intestine)
P	suflu – cuvânt – expir - tot ceea ce animă aerul - viața
Inn Oé	nod care reuneşte – punct care separă - vid – neant - cârlig
I	săgeată - arc
Meca.C.S.	poftă – orice scop
Tch. Mo	vid – neant – sunet
Yang Ming	orice obiect tăietor
F	tot ceea ce necesită muncă
VB	copulație – bilă – tot ceea ce se ridică – semnul mişcării expansive
SP	manifestare potențială – degetul omului – germenele divin
S	mişcare circulară
T.F.	tot ceea ce este fecund şi formator – ape (căi de ape)
R	matriță care redă toate formele – germene – uşă (Ming Men)
„IG”	gură – vorbire – orice obiect central → (centru de gravitație)
IG	producția femeii
„IS”	semnul final şi terminativ
IS	„SACRUL”
V	

<u>Energia perturbată (Xie în chineză).</u>

Trebuie să notăm în sfârşit importanța repercusiunii disfuncțiilor ocluziunii dentare asupra funcționării mecanicii craniene. Din acest motiv, acest mecanism este adesea numit ocluzo-mandibulo-cranio-sacral.

Cea mai mică tulburare a raporturilor ocluzale poate avea asupra staticii noastre generale consecințe foarte grave.

Fondatorul osteopatiei craniene, Harold MAGOUN, a precizat : ***„la dinți buni, cap bun, la cap bun, corp bun.”***

Ideogramele chinezeşti care definesc energia perturbată (Xie) nu mă vor contrazice.

Caracterul care înseamnă pervers, rău, influx nefast, oblic, înclinat, de-a curmezişul, nu exact în faţă, este urmat de o imagine de gradene suprapuse (formând un munte abrupt) şi de imaginea <u>dinţilor</u>, a caninilor, a colţilor. Caracterul figurează <u>îmbucarea lor reciprocă</u>.

Într-adevăr este vorba de o rea inchidere dentară, definind energia perturbată. Mulţumesc doctorului ZHANG SHAO HUA pentru această traducere.

Această ideogramă ne spune că, chinezii se gândesc de milenii că o micromişcare perturbă marile mişcări, ceea ce este bine cunoscut în osteopatie şi arată, de asemenea, că osteopaţii şi ocluzodentiştii nu pot lucra decât în colaborare.

Utilizarea energiei stabilită prin literele ebraice în relaţie cu dinţii poate să ne ajute să corectăm aceste rapoarte ocluzive.

V. – Armonia fiziologiei energetice.

După legile tradiţiei chineze, funcţiile noastre organice şi corespondenţele lor somatice, senzoriale şi emoţionale primesc calităţi de energie care le sunt proprii, în funcţie de anotimpuri. Dacă aceste calităţi sunt corecte, subiectul îşi va păstra sănătatea. Când un element va deveni perturbat din motive :

emoţionale,
nutriţionale,
toxice,
traumatice,
geobiologice,
etc. ...

va rezulta un dezechilibru în armonia celor cinci mişcări numite :

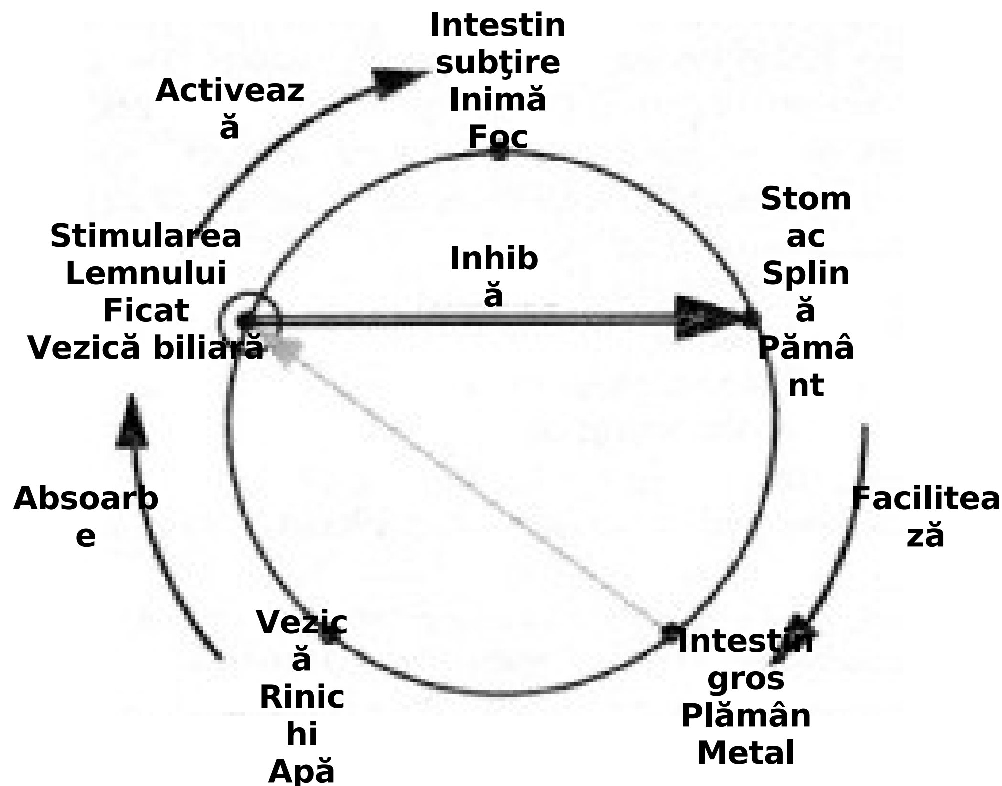
Lemn	ficat - vezică biliară,
Foc	inimă - intestin subţire - trei focare,
Pământ	splină – stomac,
Metal	plămân - intestin gros,
Apă	rinichi - vezică urinară.

După tabelul de corespondenţe deja citat, putem vedea că aceste funcţii organice în relaţie cu învelişurile corpului – muşchi, vase, ţesut conjunctiv, piele, os – şi cu emoţiile – mânie, bucurie, grijă, tristeţe, teamă – şi cu organele celor cinci simţuri se vor repercuta prin excesul sau prin insuficienţa lor de energie asupra tuturor celorlalte.

Gusturile, culorile, mirosurile, pozițiile, anotimpurile, climatele, sunetele ... acționează pe energia fiecărui din aceste elemente.

Nu putem să studiem toate aceste posibilități, pentru că doar sunetele ne interesează aici şi aceasta în relație cu vocalele sacre comune multor dintre tradiții (chineză, egipteană, ebraică, greacă ...). Uneori corespondențele lor diferă, dar acțiunea lor este considerabilă.

Fiecare din cele cinci mişcări, după ciclul circular sau ciclul Tcheng, îşi primeşte energia de la precedentul şi o trimite următorului. El controlează pe următorul în ciclul în stea cu cinci colțuri, sau ciclul Ko şi este el însuşi controlat de precedentul. De exemplu, pentru o stimulare a elementului Lemn, se întâlnesc relațiile următoare :

Studiind sonorităților vocalelor care sunt proprii limbilor latine, am făcut relația între forma literelor noastre, a sunetelor, a semnificației lor şi a celor cinci elemente chinezeşti luând drept principiu că din profunzime până la suprafață trebuie să găsesc ordinea lor de succesiune. Îmi părea că **I**-ul trebuia să-i corespundă Rinichiului, verticalității, poziției în picioare ; acest **I** inclus în rinichi, iarnă, frig, auz, negru, gri, aspecte ce aparțin elementului Apă.

La fel, se adevereşte că **E** se regăseşte în Ficat, est, vânt, tendoane, ochi, primăvară, verde, mişcare, mânie care sunt analogii ale elementului Lemn.

O-ul simbolul cercului, al soarelui, este în relație cu Inima, elementul Foc, aşa cum este prezent în termenii : aur, trandafir, roşu, gust, amar, bucurie, observație.

U-ul se găseşte în corespondențele Splinei, Elementul Pământ, cu brun, galben, necaz, țesuturi, pipăit, zahăr, dulce, umiditate.

A-ul este prezent în Metal, element al Pământului, cât şi în corespondențele sale : alb, clar, picant, acru, toamnă, piele(a), mirosul, poziția alungită.

După ce am experimentat impactul pronunției acestor vocale asupra energiei elementelor cu rezultate probante, am avut în vedere textul următor a lui Marc-Alain OUAKNIN[48], care confirmă, ordinul elemental al celor cinci vocale, cât şi modul lor de utilizare, absolut identic celui utilizat de călugării taoişti :

„Existența de vocale diferite nu produce numai sunete şi informații de sensuri diferite, dar permite varietăți de vibrații care au efecte importante pentru ansamblul organismului uman. Emiterea de vocale pe durata expirației provoacă un automasaj vibrator al organelor şi vibrațiile ating țesuturile cele mai profunde şi celulele nervoase ; circulația sanguină se intensifică în țesuturile şi organele interesate. Glandele cu secreție internă care-şi deversează hormonii direct în sânge şi limfa sunt stimulate (hipofiza, pineala, tiroida, timusul, suprarenalele, gonadele).

Nervul simpatic şi nervul vag nu scapă influenței benefice a vibrațiilor vocale. Musculatura aparatului respirator se găseşte atât relaxată cât şi fortificată. Respirația se amplifică şi cu ea aportul de oxigen în tot corpul”. Vocalele prezente în rugăciuni sau mantre armonizează energiile corpului.

„Se produc, de asemenea, unde electromagnetice emise de aceste vibrații care se propagă în tot corpul şi cresc dinamismul şi bucuria de a trăi.

Concentrarea se ameliorează.

Corpul în întregime se relaxează sub efectul unui vibromasaj intern care, fizic, eliberează inhibițiile ... armonizând întregul psihic (...)

În plus, funcția urechii nu rezidă numai în capacitatea sa de a auzi informațiile, mesajele sau alte semne sonore. Ea este probabil de asemenea şi mai întâi principala generatoare de energie nervoasă. Ea se comportă ca un dinam şi cea mai mare parte a energiei de care creierul are nevoie vine exact din acțiunea dinamogenică a aparatului auditiv ... Urechea asigură încărcarea corticală : ea este generatoarea de energie.

Ea are o putere dinamizantă”. Urechea, în China, este în relație cu rinichiul care este la rădăcina suflului.

„Printre efectele referitoare la energizare, le putem defini pe cele care sunt legate de sunetele de încărcare şi cele care corespund sunetelor de descărcare.

Sunetele grave sunt cel mai uşor integrate în zonele de descărcare. Sunetele acute sunt variabile generatoare de energie”.

Şi autorul ne spune mai departe :

„Expirația se face după reținerea suflului şi se însoțeşte de emiterea unui sunet vocalic, care are drept scop să regleze lentoarea şi regularitatea suflului.

(...) Într-o atitudine de reculegere, trebuie să ne concentrăm asupra „emoției” pe care o trezeşte vocala. Apoi inspirăm pe nas, ne reținem suflul şi expirăm lent sunetul vocalic fredonând şi concentrându-ne asupra locului unde vibrația se plasează, golind plămânii, de asemenea lent şi la fel până „la fund” dar fără efort exagerat.

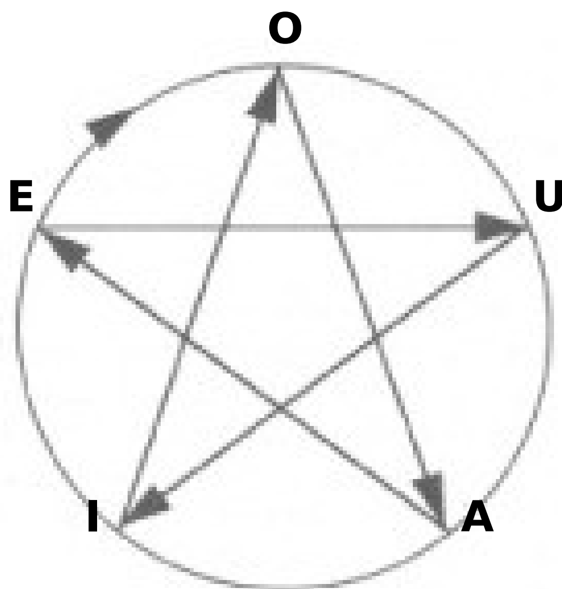
Masajul vibrator pune în circulație tensiunile acumulate în țesuturi care sunt apoi eliminate, în timp ce afluxul de sânge bine oxigenat hrăneşte şi vitalizează celulele.”

Aceste vocale apar în textele ebraice sub formă de puncte, situate în susul, la mijlocul sau la baza celor 22 de consoane, sau ca liniuțe sub consoane. Am văzut mai înainte corespondențele în număr de 5 după Abraham Aboulafia[49].

Olam (o) „tonifică inima ...” Foc

[48] Marc-Alain OUAKNIN, Tsimtoum, operă citată.
[49] Marc-Alain OUAKNIN, Tsimtoum, operă citată

Quamats	(a)	„acționează asupra lobilor pulmonari ...”	Metal
Tséré	(e)	„acționează asupra corzilor vocale ...” vorbire	Lemn
Iriq	(i)	„vibrează către înalt ...” ca rinichiul	Apă
Qoubouts	(u)	„acționează asupra stomacului ...”	Pământ

Elementele chineze pot să se claseze din profunzime până la suprafața corpului.

Apă	R-V (rinichi-vezică urinară)	schelt (sediul energiilor ereditare)
Lemn	F-VB (ficat-vezică biliară)	tendoane - ligamente
Foc	I-IS (inimă-intestin subțire)	vase sanguine
Pământ	SP-S (splină-stomac)	țesut conjunctiv
Metal	P-IG (plămân-intestin gros)	piele

Dacă clasificăm vocalele în acelaşi mod în ordinea : apă – lemn – foc – pământ – metal obținem I.E.O.U.A.

Nu este Yod – Hei – Vav – Hei ?

Ceea ce duce, poate, la Nume, de nepronunțat, pentru că i s-a pierdut pronunția, pe care noi nu putem decât să-l spunem pe litere.

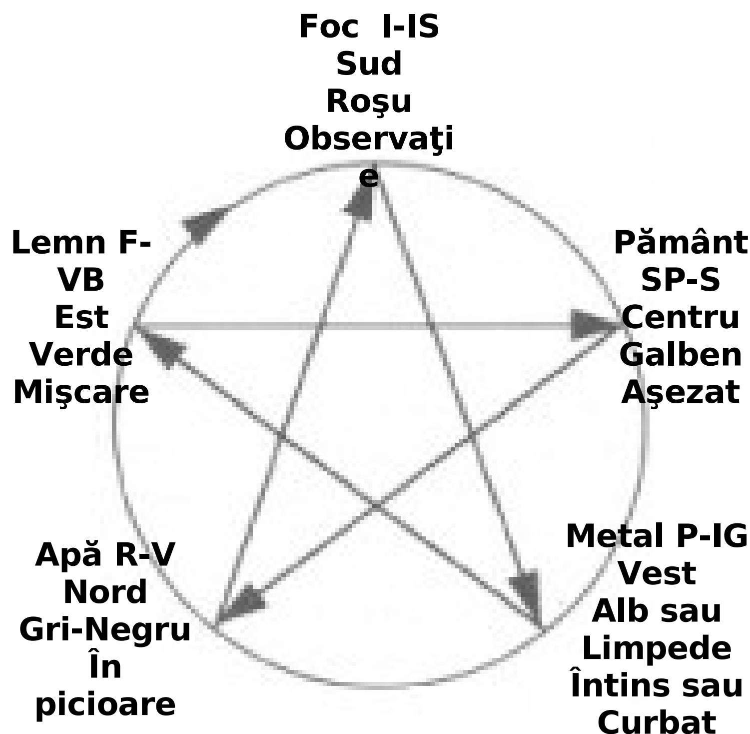
Din contra, emiterea acestor cinci vocale separat în timpul a cinci expirații succesive, contribuie la normalizarea energiilor celor cinci elemente pentru a păstra o armonie de funcționare.

Dar utilizarea uneia dintre ele va fi mult mai frecventă în relație cu o corectare, cu o normalizare energetică, după dezechilibrul prezentat şi aceasta în funcție de anotimpul adecvat.

<u>Exerciții practice pentru cele cinci sunete.</u>

Este perfect indicat, prin tradiție, de a utiliza toate relațiile existente pentru a vitaliza o funcțiune.

La pronunțarea sunetului este recomandabil să se adauge vizualizarea *culorii*, energie subtilă foarte performantă, cât şi orientarea către care putem să ne întoarcem în acelaşi timp ca poziție a corpului de adoptat, după tabloul de corespondență următor :

Dacă sunetul vitalizează la fel precum culoarea sau savoarea, din contra, poziția consumă energie. De asemenea după legea Mamă-Fiu de transmitere a energiei, trebuie să luăm poziția elementului pe care vrem să-l tratăm.

Influența culorilor fiind considerabilă, este bine de vizualizat culoarea în acelaşi timp cu emiterea sunetului vocalei corespunzătoare.

În mod tradițional, culorile corespunzătoare elementelor posedă o capacitate energetică fundamentală. Patrick DARCHEVILLE[50] ne spune :

La ieşirea din tenebre, din „Apele Primordiale", verdele, culoarea primăverii şi a copilăriei, a naşterii în China, este şi *„simbolul „victoriei spirituale" şi cel mai frumos exemplu este Graal-ul : Cupa Sfântă conținând sângele lui Hristos, adică spiritul divin."* ... cupă tăiată într-un smarald !

Roşul, culoarea Inimii, a Focului este şi *„culoarea dragostei divine. (...) El reprezintă Sfântul-Spirit manifestându-se în omul regenerat. În Biblie, Adam al cărui nume evreiesc înseamnă Roşu, n-a fost el creat de Dumnezeu din apă şi din argilă roşie ?"*

Galbenul, culoarea pământului (Splină-Stomac) este culoarea *„ieşită din înțelepciunea divină şi din dragostea divină, galbenul simbolizează revelația şi înțelepciunea omului. (...) Simbolul aurului, care este faza ultimă permitând alchimistului să ştie că a ajuns la transmutarea ființei abjecte în ființă perfectă."* Centrul, pământul chinezilor, este în relație cu Eterul, Chintesența elementelor occidentale.

Albul, culoarea Metalului (Plămânul) simbol al purității, *„reprezintă omul renovat din punct de vedere spiritual. (...) Pitagora nu se îmbrăca decât în această culoare"* (ca

[50] Patrick DARCHEVILLE, De la Piatră la Stele, Guy Trédaniel Editeur.

preoții egipteni sau druizi.) *„el este catalizatorul tuturor vibrațiilor”* ca suflul Plămânului, suveranul suflului.

Albastrul, culoarea apei, poate să relaționeze cu Rinichiul, elementul Apă. El este *„energia forțelor vitale, el simbolizează adevărul şi regenerarea omului pentru a-l face să ajungă la înțelegerea adevărului lui Dumnezeu.”*

„El se naşte din apă, din apa botezului.”

Este, într-adevăr nereconfortabil de folosit culoarea neagră, culoarea rinichiului, pentru exercițiile practice care vor urma.

„În mitologia greacă, steaua cu 5 colțuri o caracterizează pe Hygeia, zeița sănătății.”

„Pitagoricienii o aleg drept emblemă şi fac din ea centrul meditațiilor lor.” [51]

Exerciții practice destinate să armonizeze funcționarea energiilor în cele 5 mişcări.

Pentru a stimula energia **Lemnului** (F-VB) şi a înlătura neliniştile, a risipi frica, să ne întoarcem către **est** pentru a primi, vizualizând culoarea **verde în poziție în picioare** şi pronunțând sunetul corespunzător „**E**” abia audibil în timpul expirației.

Estul este orientul care ne permite să vedem răsăritul soarelui, viața. De altfel nu ne spune să ne orientăm ?

Sfinxul nu este orientat către răsăritul soarelui ? Ca de altfel, cea mai mare parte a monumentelor sacre. Este direcția în care primim energia, ne perfecționăm.

În textele sfinte chineze, se spune că maestrul (terapeutul sau terapeutul însuşi, în calitate de discipol), se țin la centru şi se întorc către est pentru a primi (a primi lumina, energia), către sud pentru a conduce (a da direcția), către însuşi centrul pentru a se recentra (a deveni maestru sieşi), către vest pentru a învăța pe alții (a restitui ceea ce a primit, a da lumină), către nord pentru a da cont (a mulțumi, a da grație).[52]

După ce am primit energie cu fața la est, ne întoarcem către **sud** pentru a armoniza energia **Focului** (I– IS), pentru a aduce bucurie, pentru a alunga tristețea, mergând pe loc, vizualizând culoarea **roşu** şi pronuntând sunetul „**O**” abia auzit în timpul expirației.

Ne „**recentrăm**” apoi vizualizându-ne şi **observându-ne** pe noi înşine pentru a armoniza energia **Pământului** (SP-S) şi pentru a ameliora reflecția, pronunțând sunetul „**U**” şoptit în timpul expirației şi vizualizând culoarea **galben**.

Apoi ne întoarcem către **vest** pentru a armoniza energia **Metalului** (P-IG), să alungăm mânia, să dăm ceea ce am primit, în poziție **şezând**, vizualizând culoarea **alb** şi pronunțând sunetul „**A**” şoptit, în timpul expirației.

[51] Jacques TRESCASES, Steaua Căzătoare, Guy Trédaniel Editeur.

[52] Jacques PIALOUX, Jacques MARTIN-HARTZ, Dragonul Jadului, ed. Fundația Cornelius Celsus.

În sfârşit ne întoarcem către **nord** pentru a armoniza energia **Apei** (R-V), a face să dispară teama, pentru a inhiba excitația, pentru a reda mulțumirea, în poziție **curbată** sau întinsă, vizualizând **albastrul apei**, mai degrabă decât negrul, nerecomandat, şi pronunțând sunetul „**I**" şoptit în timpul expirației.

Ansamblul elementelor va fi astfel armonizat ...

Pentru cei care vor să meargă mai departe este posibil să rămână astfel câteva secunde în liniştea proprie interioară în poziție fetală, şi să mediteze asupra limpezimii, a transparenței pentru a simți în sine scânteia divină, lumina, energia tezaurizată în rinichi.

Să practice apoi „duşul energetic", să se desfăşoare şi să facă să circule această energie de-a lungul traseelor celor opt vase minunate, apoi de-a lungul celor 12 meridiane. Să înceapă prin realizarea trunchiului comun provenind de a rinichi la 1 Jenn Mo, nod fibros central al perineului. După imaginea unui solenoid[53] să se urmeze traiectul lui Yenn Mo până la al 24-lea său punct, sub bărbie[54] . Să treacă la 1 Vezică, la colțul intern al ochiului şi să coboare în Inn Tsiao Mo până la 6 al Rinichiului. Să treacă la 9 Rinichi, punctul de intrare al Inn Oe şi să-i urmeze traiectul până la 23 Jenn Mo pe mărul lui Adam. Să recoboare în Tchong Mo de la 21 la 11 Rinichi, să revină la 7 Jenn Mo, punct de comunicare cu inima, repolarizatorul energiei Yin în Yang, care va fi dusă la 8 Tou Mo (punct de încrucişare cu traiectul intern al Inimii). Să urce din nou de-a lungul vasului guvernor până la ultimul său punct, sub nas. Să treacă la 1 Vezică şi să recoboare în Yang Tsiao Mo până la 62 Vezică sub maleola externă. Să treacă la 63 Vezică, la marginea cuboidului, punct de intrare a Yang Oe, să urce din nou până la ceafă la 15 şi 16 Tou Mo. Să recoboare la 26 Vezică biliară, punct de intrare a Tae Mo, să-i urmeze traiectul în centură în jurul taliei şi să termine la întâlnirea sa cu 13 Ficat.

De la 13 Ficat, să urce în meridianul Ficatului pentru a trece la Plămân unde se spune că energia ajunge la ora 3 dimineața (oră solară). Să urmeze marele orologii în ordinea P-IG-S-SP-I-IS-V-R-S.I-T-VB-F.[55] Să se oprească la 13 Ficat la stânga, unde se află chakra splenică ce absoarbe Prana, pentru a o distribui ansamblului de chakre şi celulelor corpului.

Să lase apoi această prana să invadeze ansamblul de rădăcini şi de roți de energii subtile care sunt chakrele sale. **Fără a forța** orice ar fi, simplu să hrănească din această prana, din acest suflu vital, centrii capabili să o primească în funcție de evoluția personală a momentului.

Să se vizualizeze ca o bulă de energie de lumină iradiantă şi să aibă o gândire de dragoste şi de compasiune pentru toate ființele aşa cum o fac călugării lama tibetani la sfârşitul rugăciunii lor.

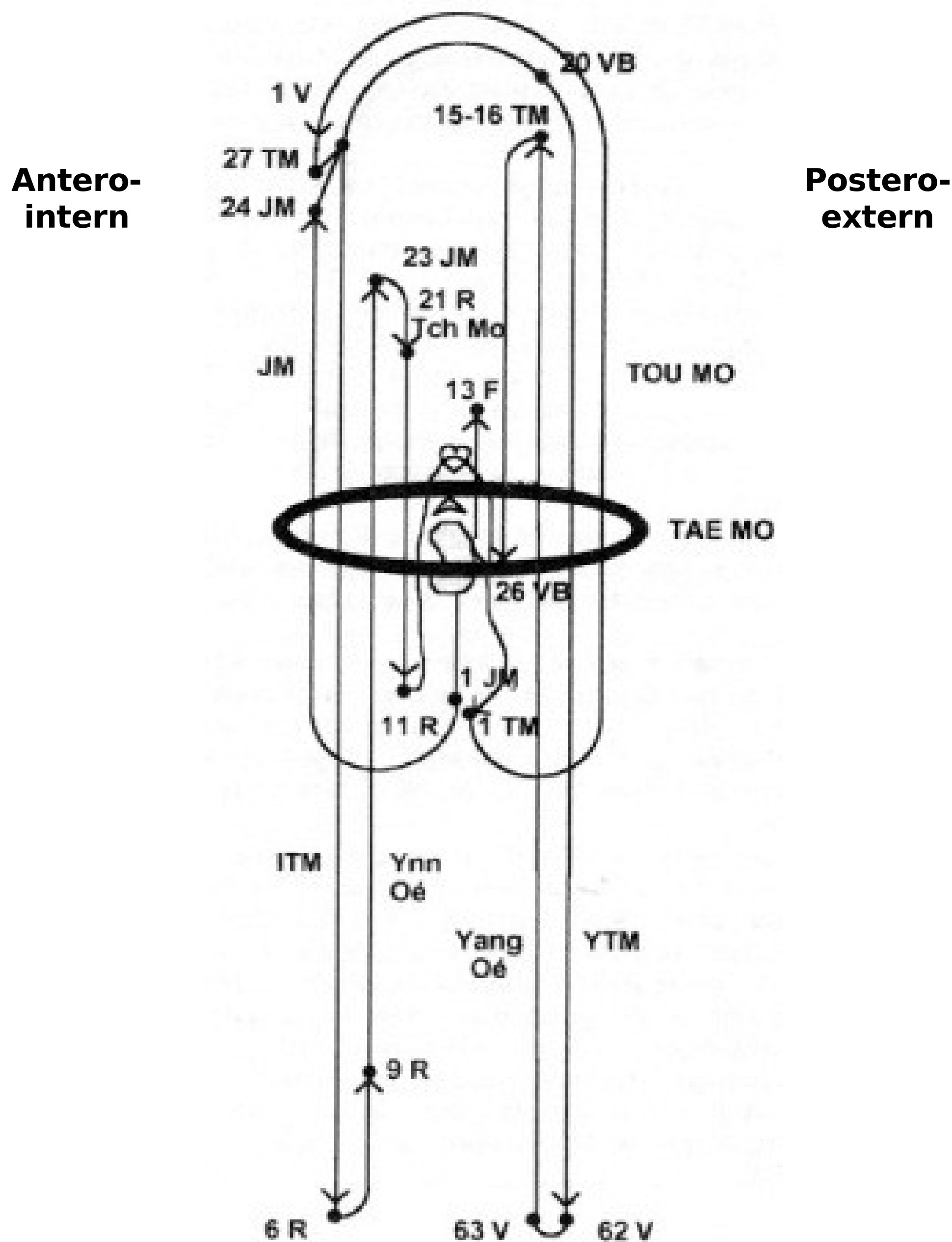
Când la un moment dat apare senzația de dificultate în circulația unei energii sau în vizualizarea unei culori sau în pronunțarea unui sunet, aceasta marchează o disfuncție a elementului corespunzător sau a celor cu care el este în legătură. Munca va fi de a căuta elementul cauzal.

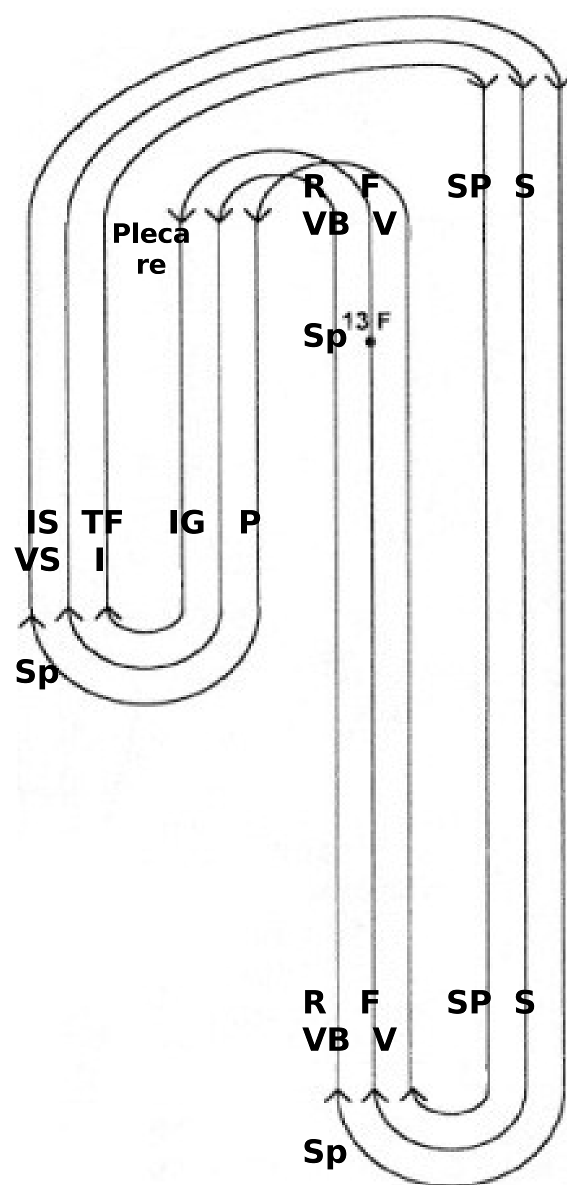
[53] descrierea lui Yvon COMBE, op. citată.
[54] a se vedea schema de la pag. 124
[55] a se vedea schema marii circulații pag. 125

Tradiția este Una, şi sinergia între tradiții este evidentă pentru cel care vrea să vadă cu **inima** sa numită „**sin**” în chineză, în **sin**ologie. Aceasta este munca „pe” şi „prin” inima pe care Terapeutul îl va întâlni pe Thot, Trismegistul, Tao ... Thora.

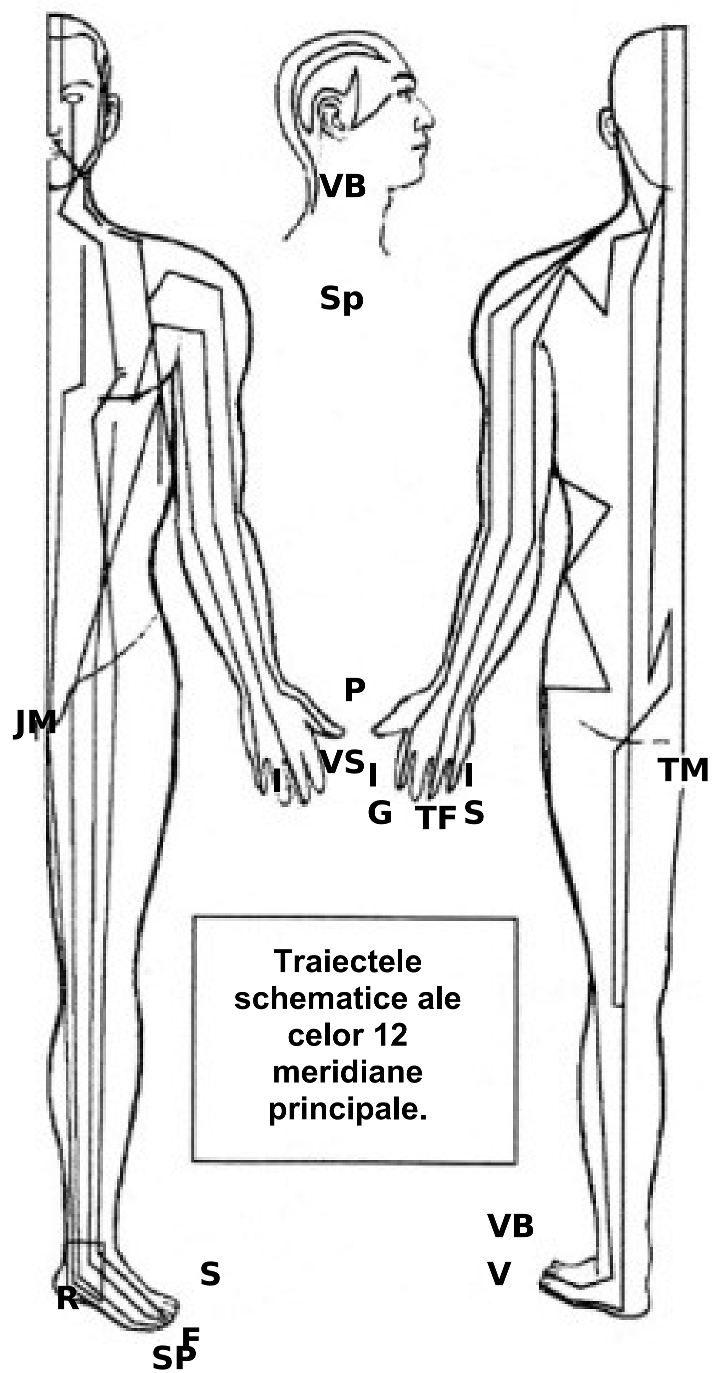
Termenul de energetică în aceşti ultimi ani pentru orice, noi îi preferăm termenul de „**Sinergetică**”, noțiune fonetică de energetică chineză dar şi mai ales de muncă „pe” şi „prin” **inimă** din respectul unității cunoaşterii, al Tradiției, al TOTULUI în UNUL, al UNULUI în TOT.

Circulația în traseele bilaterale ale celor 8 vase.

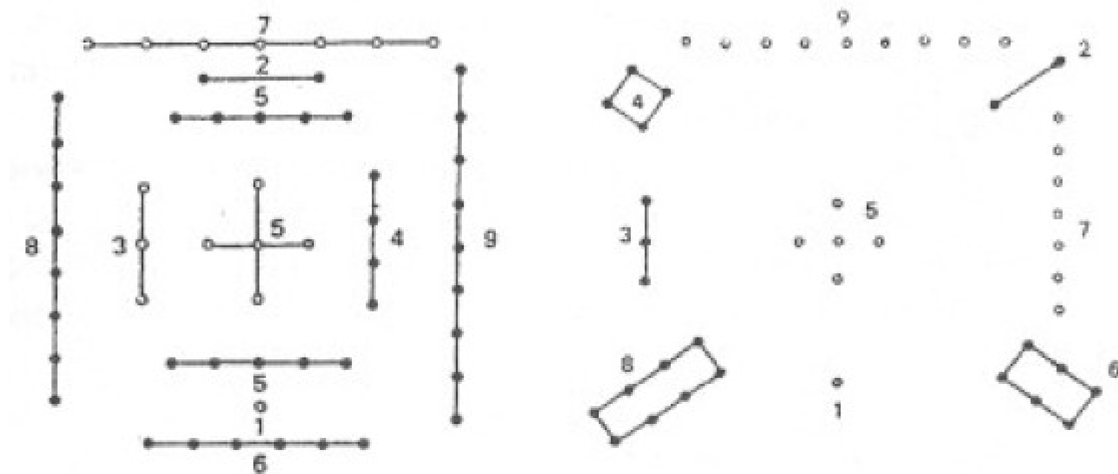
Circulația în cele 12 meridiane bilaterale.

Traiectele schematice ale celor 12 meridiane principale.

De altfel, fonetica universală prezintă multe similitudini : ideograma chineză milenară de organizare a vieții se numește T'OU.

T'OU din HO T'OU al împăratului Fou Hi cu LO CHOU al regelui Wen sunt principiile organizării vieții din China ancestrală.

HO T'OU LO CHOU

„HO T'OU-ul poate fi văzut ca o imensă respirație cosmică.”

„El este un pentacol (o stea în 5 colțuri), (...) putem medita asupra lui timp de luni și chiar ani fără a-i epuiza semnificația.”[56]

„Inimă și creier.

Lumea și omul sunt „Un”-a. (la fel). Și Inima omului, Inima lumii sunt o „singură” inimă. (...) Ierusalimul ceresc.”[57]

„Cei care încep să se intereseze de învățăminte pot avea tendința de a se distanța de realitate, de lucrurile materiale, ca și cum învățămintele ar fi în întregime distincte de viața cotidiană. Există adesea, la baza tuturor celor de mai sus, o atitudine de abandon și de fugă vis-a-vis de propriile noastre probleme, cu iluzia că vom fi capabili să găsim ceva care ne va ajuta în mod miraculos să transcendem totul. Dar învățăturile sunt fondate pe principiul condiției noastre umane reale. Noi avem un corp fizic cu limitele sale : în fiecare zi trebuie să mâncăm, să muncim, să ne odihnim și așa mai departe. Aceasta este realitatea noastră și noi nu putem s-o ignorăm.”[58]

Noi avem un corp pe care trebuie să-l armonizăm energetic pentru a-i permite spiritului, cu un vehicul fără suferință, să evolueze liber.

Exerciții practice pe bază de Numere-Litere-Sunete.

O altă posibilitate de controlare și de vitalizare a corpului se poate efectua prin intermediul celor 22 de numere-litere-sunete, origine a tot ceea ce a fost, este și va fi.

---

[56] Alice FANO, Cele 9 Figuri de Bază ale Gândirii Chineze, ed. de la Maisnie.
[57] René GUENON, Simbolurile Științei Sacre, Gallimard.
[58] Namkhaï Norbu Rinpoché, Dzogchen, Starea de Auto-Perfecțiune, Ed. les Deux Océans.

Cu tabelul general de corespondență anatomică a celor 22 de litere, este posibil să vizualizăm structurile corpului în acelaşi timp cu numerele, grafia şi sunetul analog acestor structuri.

Inventarul craniului, nucleu central al ființei, începe prin cele 3 litere mame:

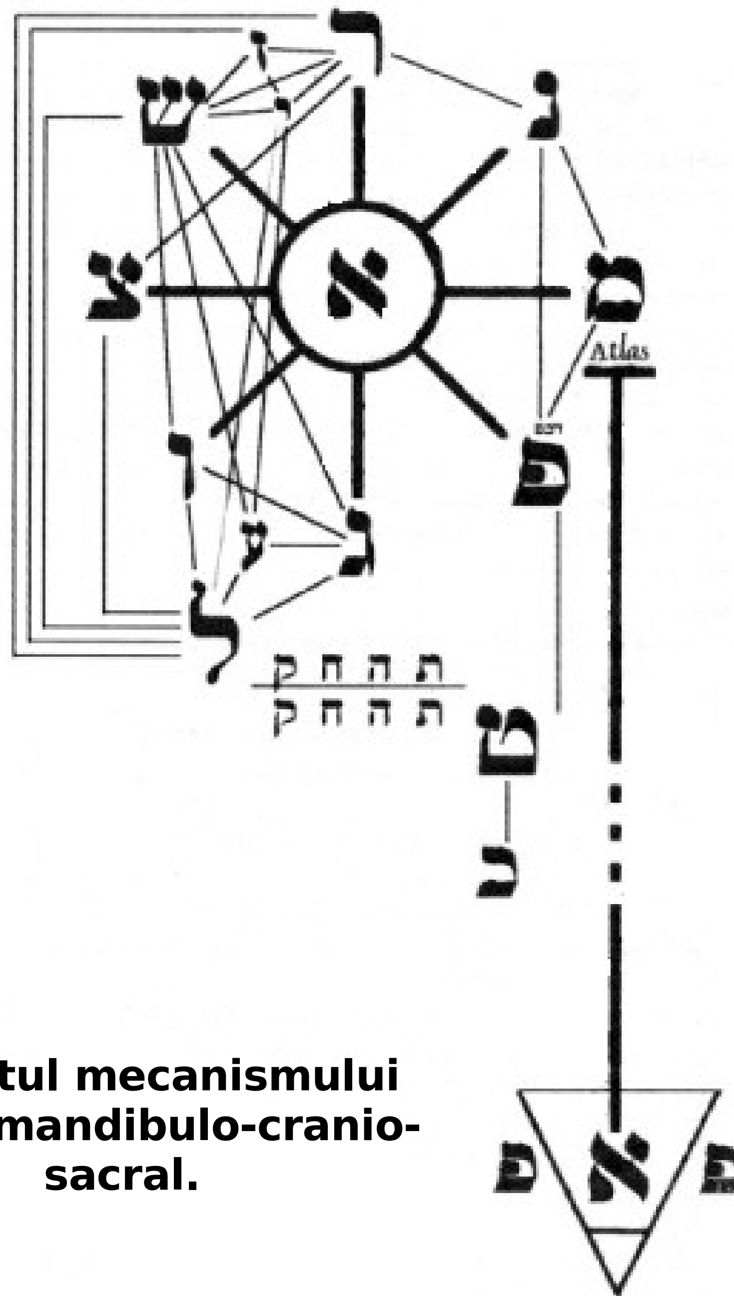
la centru : Alef → Şin

la centru : Alef → Mem → Marele Alef Final (Sacrul)

După restricțiile de „mobilitate” găsite, să se vizualizeze şi să se „audă”, grafia şi sunetul structurii în leziune pentru a aprecia punerea în vibrație corectă sau incorectă.

Vom insista atunci asupra joncțiunii sau a suturii respective pentru a-i restaura libertatea. Cele 22 de grafii pot fi utilizate pentru armonizarea funcționării mecanismului cranio-sacral.

În sfârşit, va trebui să explorăm coloana vertebrală de la craniu la sacrum şi să reperăm vertebrele care au dificultăți în a se pune în rezonanță.

Alfabetul mecanismului ocluzo-mandibulo-cranio-sacral.

Zăboviți, în cursul acestei examinări, asupra segmentelor care au răspuns imperfect, ca să le repuneți în rezonanță pentru a le reda libertatea de mişcare şi a elimina toate interferențele patologice.

Este posibil să procedăm la fel cu organele noastre fiind capabili să apreciem mobilitatea lor în condiții normale.

Folosind testele termomagnetice, în cursul unei vizualizări Structură-Literă-Sunet, este de asemenea posibil să apreciem rezonanța bună a fiecărei structuri explorate.

Dacă primul exercițiu practic asupra celor cinci vocale şi celor cinci elemente poate fi efectuat de aproape toți, dar mai ales, bineînțeles, de către cei care au studiat tradiția

chineză şi tradiţia indo-tibetană, al doilea exerciţiu asupra Numerelor-Literelor-Sunetelor mai ales adaptat mâinilor şi creierului osteopaţilor, cu toate că sensibilitatea unora le permite să perceapă micromişcările mecanismului cranio-sacral şi răsunetul său până la extremităţile corpului.

<u>Numerele-literele-sunetele şi elementele.</u>

Câteva comentarii pot fi făcute asupra relaţiilor funcţii organice-litere.[59]

Ficatul şi Vezica biliară în analogie cu literele Hei şi Lamed reprezintă elementul Lemn, primăvara, culoarea verde, mişcarea ...

Dacă luăm rădăcina Lamed-Hei (לה) aceasta înseamnă : *mişcarea înăscută a vegetaţiei. Tot ceea ce este verde şi înverzeşte*.

Corespondenţele Rinichilor şi ale Vezicii, care reprezintă elementul Apă, sunt scheletul şi auzul în relaţie cu literele Tet şi Nun.

Rădăcina ebraică Tet-Nun (טנ) înseamnă *orice lucru împletit în maniera de a face un tot trainic, un spalier* (ceea ce face inevitabil să ne gândim la urzeala osoasă şi la rezistenţa sa), *dar şi o vibrare, un zgomot* (legătura cu auzul).

În ceea ce priveşte rădăcina inversă (נט), ea înseamnă : *ramură, creangă, baston, sceptru* (ceea ce ne face să ne gândim la oasele lungi ale scheletului).

De altfel, al 2-lea Foc din tradiţia chineză, Sin Pao Lao şi San Tchiao, stăpânul inimii şi triplul focar, în relaţie cu orto şi para- simpaticul, analog literelor Vav şi Ain, reprezinză focul central, focul pământului.

Rădăcina Vav-Ain (וע) este o rădăcină care *pictează zgomotul unui Foc violent, al unui incendiu, pocniturile unui furnal*.

Nu este focul central cel care face să funcţioneze maşinăria umană ?

Focul (Inimă-Intestin subţire) corespunde la Zain-Ţadi, sau inversului său. Metalul (Plămân-Intestin gros) corespunde lui Hei-Kof sau inversului său. Aceste rădăcini sunt, fie nefolosite în ebraică, fie puţin semnificative.

Pământul (Splină-Stomac) corespunde la Yod-Sameh şi inversului său Sameh-Yod (סי) semnificând „**Si**” ca şi cum dacă Pământul, centrul, n-ar exista, nimic n-ar exista ; condiţia necesară vieţii într-un anume fel.

După aceste relaţii între elemente, analogiile structuri-litere la nivelul etajului celor 8 vase şi, în particular, al Vasului Inn Oe Mo, sunt în corespondenţă cu gonadele, conform relaţiei :

ovare	- litera Beit
uter	- litera Pei
membru	- litera Reiş

Găsim rădăcina Pei-Reiş (פר) în relaţia uter-membru : *o progenitură, un produs oarecare, un micuţ al unui animal oarecare. Tot ceea ce este fertil, fecund şi formator*.

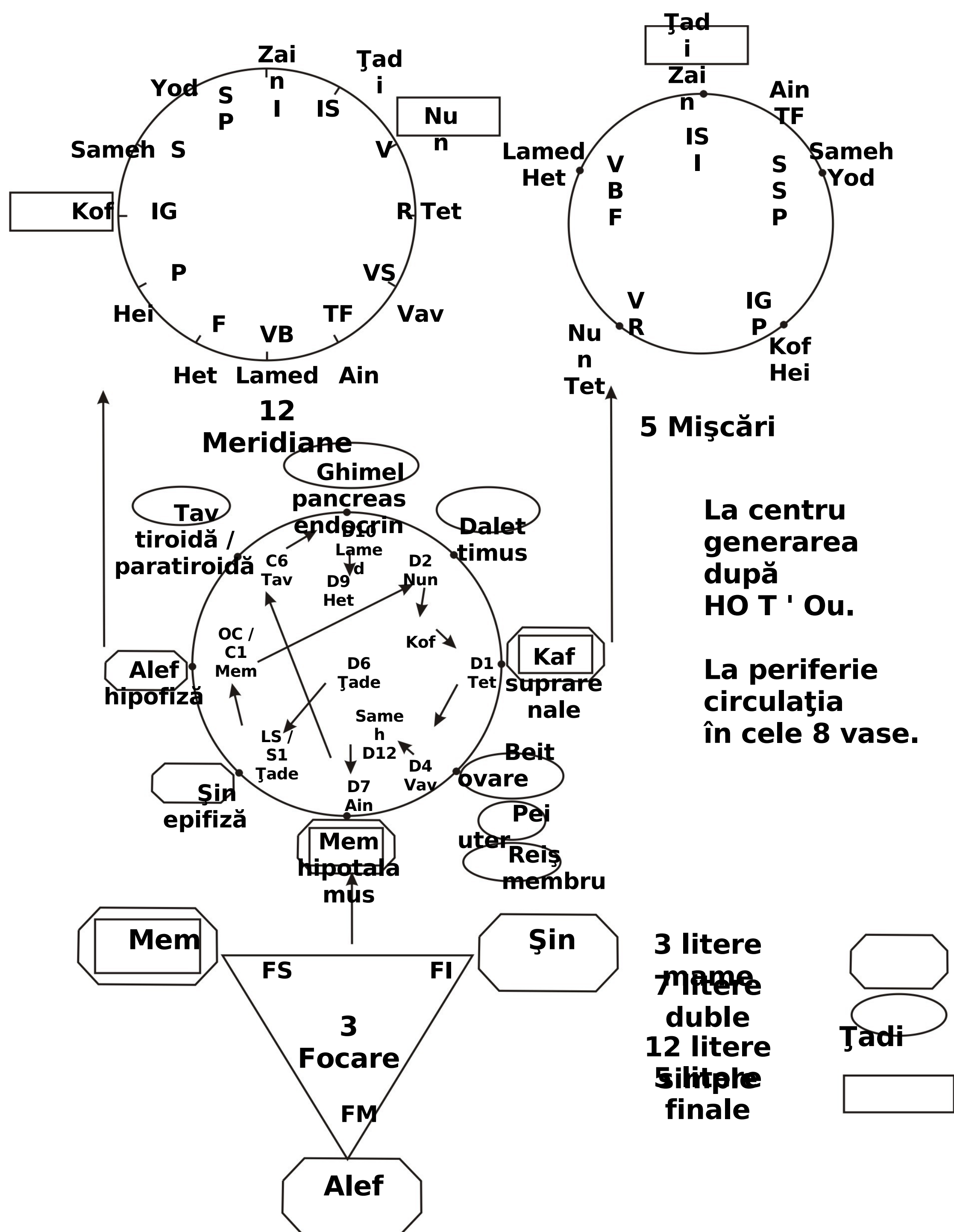
Ce să spunem mai mult ?

Şi dacă luăm literele Beit-Reiş (בר) (ovare şi membru), apare : *„în stil figurat, o creaţie potenţială, un fruct oarecare, al cărui germene conţine putere, fiinţa chiar care l-a purtat : este în sens propriu un fiu.”*

[59] a se vedea tabelul de la pag.132.

Am putea cu acestea să umplem pagini şi pagini dar, încă odată, vă trimit la Limba Ebraică Restituită de FABRE d'OLIVET, operă citată, pentru a vă lăsa plăcerea să descoperiţi, ceea ce este foarte chinezesc, alte rădăcini şi uimitoarele lor semnificaţii.

Vă propun schema generală energetică cu corespondenţele care apar la fiecare etaj al organizării.

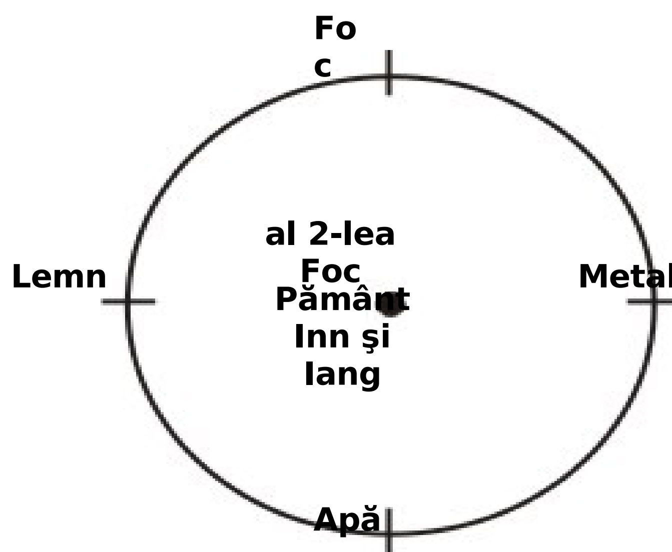

Zai n I
Ţad i
Nu n
Yod
S P
IS
Sameh
S
V
Kof
IG
R Tet
P
VS
Hei
F
VB
TF
Vav
Het
Lamed
Ain
12 Meridiane
Ţad i
Zai n
Ain TF
IS I
Lamed Het
V B F
S S P
Sameh Yod
V R
IG P
Nu n Tet
Kof Hei
5 Mişcări
Ghimel pancreas endocrin
Tav tiroidă / paratiroidă
Dalet timus
D10 Lamed
C6 Tav
D9 Het
D2 Nun
Kof
OC / C1 Mem
D6 Ţade
D1 Tet
Alef hipofiză
Kaf suprarenale
Sameh D12
LS / S1 Ţade
D4 Vav
D7 Ain
Beit ovare
Şin epifiză
Pei uter
Mem hipotalamus
Reiş membru
La centru generarea după HO T ' Ou.
La periferie circulaţia în cele 8 vase.
Mem
Şin
FS
FI
3 Focare
FM
Alef
3 litere mame
7 litere duble
12 litere simple
5 litere finale
Ţadi

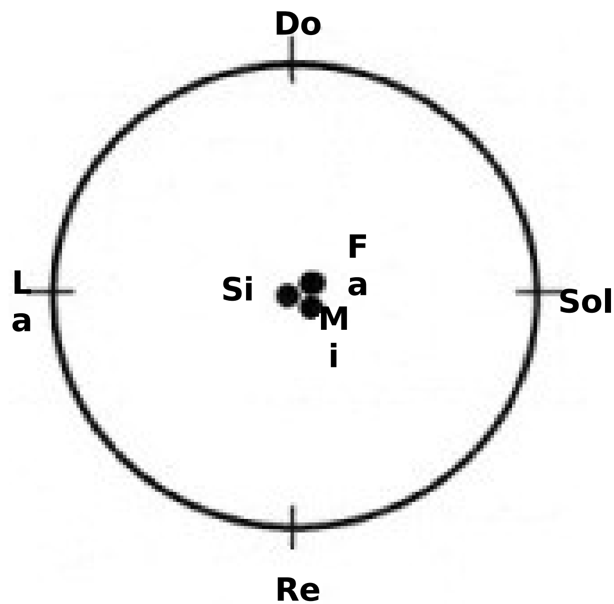
Notele chinezeşti ale muzicii.

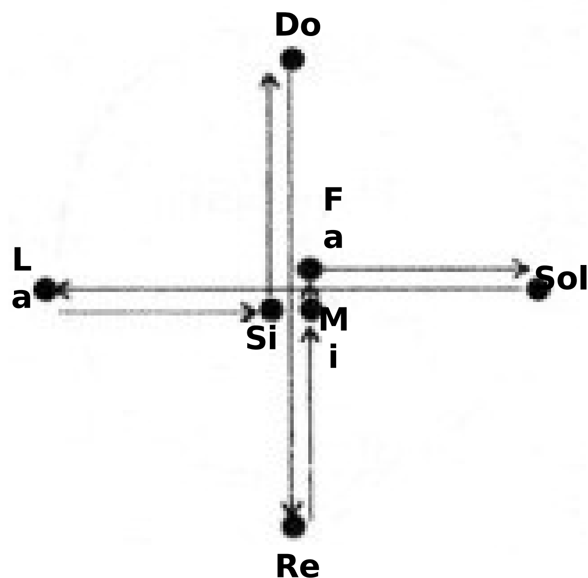
Nume	Corespondențe cu notele occidentale	Elemente
Zhi	Do	Foc
Yu	Re	Apă
Pyen Gong	Mi	Pământ Yang (stomac)
Gong	Fa	Pământ Yin (splină)
Shang	Sol	Metal
Jiao	La	Lemn
Pyen Zhi	Si	al 2-lea foc sau focul central

Să plasăm aceste coduri pe schema celor 4 + 1 elemente şi al 2-lea Foc.

Obținem :

Pronunțând gama în ordinea do-re-mi-fa-sol-la-si-do, obținem semnul crucii.

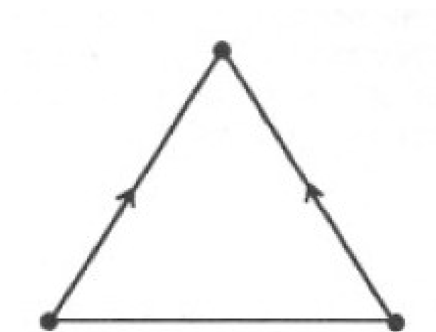
În tradiția chineză fizicul şi psihicul sunt nedisociabile. Există o repercusiune a unuia asupra celuilalt. Armonizarea fiziologiei energetice, ne obligă să ținem cont de aceste două aspecte. Acționând prin sunete asupra corpului fizic, obținem obligatoriu o acțiune asupra emoționalului în relație cu fiecare element. Am văzut, în tabelul general al corespondențelor elementelor, numele utilizate pentru aspectele lor emoționale : I, Pro, Tche, Roun şi Chenn. S-ar părea că tradiția ebraică este acelaşi lucru cu cele cinci modalități ale ființei.

Cele cinci modalități ale ființei.

Dacă există cinci elemente în China, după Marc-Alain OUAKNIN[60], există de asemenea 5 modalități ale ființei în tradiția ebraică :
Nefech, care este sângele, nivelul cel mai de jos,
Rouah, sistemul respirator de la nas până la plămâni,
Nechama, respirația, suflul,
Haya, trăirea, circulația energiei,
Yehida, cel mai înalt nivel.

Cele cinci expresii desemnează *„sufletul, pe care trebuie să-l înțelegem pentru că aceasta îi permite omului o viață armonizată atât în plan fizic cât şi psihic şi spiritual."*

Nu este nici o îndoială că aceste modalități au corespondențe evidente cu cele cinci elemente chineze care au aceleaşi caracteristici fizice, psihice şi spirituale :
Nefech, cu **Pământul**, splina şi sângele, **I-ul**,
Rouah, cu **Metalul**, plamânii, stăpânii suflului, **Pro**-ul,
Nechama, cu **Apa**, rinichii la rădăcina suflului, **Tchre**-ul,
Haya, cu **Lemnul**, ficatul şi dinamica sa de viață, **Roun**-ul,
Yehida, cu **Focul**, inima „**Chenn**"-ul, principiul spiritual suprem.

„Doiul prin Trei duce la Unu
Prin elevarea stării de conştiință."
André BUSCAIL.

[60] Marc-Alain OUAKNIN, Tsimtsoum, operă citată.

C. Evoluția spirituală.

În fiecare tradiție, după ce am codificat organizarea mașinii, ni se spune sau se subînțelege că dacă Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, acesta nu este decât fața vizibilă a aisbergului şi că scopul omului nu este numai să se focalizeze pe corpul său fizic, ci să se întoarcă spre Dumnezeu aplicând vechiul addagio :

„Minte sănătoasă în corp sănătos.”

Trebuie ca, corpul să fie menținut în bună stare pentru ca spiritul, degajat de orice constrângere fizică, să fie orientat către evoluția sa. Căile sunt multiple, experiențele nenumărate, scopul este Unul.

Suporturile care dau ființei repere sunt fie exterioare, cu simbolurile pe care noi tocmai vi le-am prezentat : Sfânta şi Divina Tetractys a Pitagoricienilor, cele 22 de arcane, cele 22 de numere-litere-sunete şi cele 10 sefiroturi în cele 4 lumi... fie interioare, cu propriile noastre corpuri subtile, cu vehiculele de conştiință şi chakrele tradiției indo-tibetane. Un ajutor suplimentar este adus de toate formele tradiționale de cunoaştere pe bază de meditație către lumină, de mantre, de rugăciuni. Dar scopul, **datoria** umanului este să evolueze printr-o **muncă** neîncetată de construire a templului său interior, prin urcarea zilnică a „scării lui Iacob” ce-i este proprie.

Toate aceste suporturi prezintă similitudini, corespondențe. Nu este problema, aici de a-l privilegia pe unul în raport cu altul.

Oricare ar fi calea aleasă, după propriile sale credințe, va trebui să se debaraseze de Ego-ul său, de dorințele sale, de temperamentul său, de „puterile” sale, de „posesiile” sale, ...

Trebuie ca psihismul, emoțiile planului orizontal să fie transmutate în sentimente, aspect mental, şi ca sentimentele să facă loc spiritului, evoluției, verticalizării. Trebuie atinsă „inima” creierului, dragostea absolută ... Se recomandă a se vedea planul templului de la Luxor cu efigia faraonului unde sanctuarul secret se află în inima creierului. Uşa sa este situată la nivelul simfizei sfeno-bazilare şi a şeii turceşti care conține hipofiza, în timp ce sanctuarul utilizat pentru ritualuri se găseşte la nivelul inimii propriu-zise.[61]

Încercările nu lipsesc, de unde necesitatea de suporturi permițând să marcheze punctul precum marinarul care trebuie să se orienteze în mod constant pentru a evita să se rătăcească.

Sefiroturile şi cele 22 de căi sunt asemănătoare barelor unei scări cu calitățile lor succesive pe care trebuie să le urcăm fără încetare ca să-i lustruim piatra puțin mai mult în fiecare zi.

Este, evident, bine că printre toți autorii care fac caz de corespondențele intertradiționale, există variante, este inutil să le prezentăm pe toate, nu acesta este esențialul ...

Esențialul este principiul !

Este acela prin care cunoaşterea se transmite de-a lungul timpului de mii de ani pe cale orală, de la învățător la elev, sau prin intermediul textelor sacre.

Polemicile pe acest subiect circulă ; acestea sunt poveşti inventate de oameni.

Nu credeți în nici un text, autor, maestru, dacă nu l-ați experimentat, resimțit voi înşivă. Fiecare are propria sa evoluție de efectuat şi aceasta nu este niciodată cea a altcuiva.

[61] cf. Templul Omului, R.A. SCHWALLER DE LUBICT, ed. Dervy-Livres.

Doar scopul este demn de interes **: realizarea de sine**.

Cuvântul arcană nu înseamnă decât operație, remediu misterios al alchimiştilor, din latinescul arca, cufăr, casetă ... ceea ce se regăseşte într-un anume fel, în mitul cavernei, cea pe care noi trebuie s-o explorăm în noi înşine în fiecare zi, făcută din mai multe mici caverne, cu culori secrete de descoperit. Această interiorizare către descoperirea aspectelor divinului în sine, iată **Munca**, **Datoria** umanului !

De la tenebrele cavernei la lumina fiecărei sefire se realizează evoluția.

I – Chakrele tradiției indo-tibetane.

„AUM"-ul şi Ecoul său.

Era vorba până în prezent de Numele din patru litere Y.H.V.H şi de expresia sa în cele zece sefiroturi ale limbii ebraice. Ceea ce putem citi în Uşa Uitată[62] nu face decât să confirme această universalitate a tradiției.

*„Există **zece** forme majore de Curent Sonor (Nadam), aspecte ale Sunetului Original exprimat în „**AUM**" ; zece sunete pe care le putem percepe la fel sub formă de lumină.*

***AUM** posedă trei litere şi trei etape vibratorii, dar patru fraze, a patra fiind Ecoul său sau Sunetul original : litera **A** reprezintă fizicul în stare de veghe, litera **U** reprezintă corpurile subtile până la suflet şi starea de vis. Litera **M** reprezintă Monada, starea somnului profund şi când ea întâlneşte **ecoul**, sunetul primordial, ea deschide calea iluminării."*

Lectura acestui text, având ca fundal ceea ce noi am văzut a propos de Y.H.V.H., rezonează ca expresia cuvântului (sunetului) creator, totuşi exprimat prin alte cuvinte şi o altă tradiție. Este acelaşi lucru cu cele zece forme majore de curent sonor pe care le putem percepe la fel sub formă de lumină, în relație cu cele zece sefiroturi, zece lumini ale arborelui vieții.

Chakrele şi vehiculele de conştiință.

Acestea sunt centre, roți, turbioane esențiale vieții. Absorb şi distribuie prana sau suflul vital în corpul eteric şi corpul fizic.

Muladhara bazal	Rădăcina sa este situată la a 5-a vertebră sacrală. Floarea sa este compusă din 4 petale. Punct de fixare a conştiinței analitice. Voință de a exista în încarnare (trezită de un act de voință spirituală de fiecare). Trebuie să reuşim să ne învingem ataşamentele terestre, să nu arătăm nici o teamă de moartea fizică, să cunoaştem Kundalini şi mijlocul de a o trezi. În geobiologie, Bazalul permite să testezi undele telurice ale faliilor.
Svadhisthana (bis)	Rădăcina sa este situată la a 2-a vertebră lombară. Floarea sa este compusă din 6 petale. Stăpâneşte simțurile. Transformarea pasiunii,

[62] Anya FOOS GRABER, Uşa Uitată, ed. Amrita.

Sacral	mâniei, ataşamentului, orgoliului, geloziei şi a altor impurităţi. Control perfect al elementului Apă. Test al pânzelor freatice. (izvoare)
Svadhisthana splenic	Rădăcina sa este situată la vârful celei de a 11-a coastă la stânga. Floarea sa este compusă din 6 petale. Asigură vitalitatea corpului fizic. Absoarbe globulele de vitalitate ale atmosferei şi distribuie prana corpului fizic şi chakrelor.
Manipura ombilical	Rădăcina sa este situată la a 8-a vertebră dorsală. Floarea sa este compusă din 10 petale. Conştiinţă egotistă, a dorinţei, a „sentimentalului", a emoţiilor de a transmuta în aspiraţie spirituală altruistă. Nu se teme deloc de Foc. Test al circuitelor energetice şi al reţelei telurice Hartmann.
Anahata cardiac	Rădăcina sa este situată la a 7-a vertebră cervicală. Floarea sa este compusă din 12 petale. Conştiinţă altruistă, sursă spirituală de lumină şi iubire. Guvernează inima. Instrument al dragostei cosmice. Test al reţelei sacre (solare).
Vishuddha laringeal	Rădăcina sa este situată la a 3-a vertebră cervicală. Floarea sa este compusă din 16 petale. Organ al cuvântului creator. Centru al elementului eterat. Cunoaşterea trecutului, prezentului şi a viitorului. Cuvântul (logosul).
(Alta-Major) occipital	Rădăcina sa este situată la 1-a vertebră cervicală. Supramental. Cele mai înalte speculaţii filosofice şi spirituale.
Ajna frontal	Rădăcina sa este situată la hipofiză. Floarea sa este compusă din 2 petale mari şi 96 secundare. Intenţie de a crea, intuirea planului, a desenului divin. Sediu al conştiinţei. Al treilea ochi. Vizualizarea .
Sahasrara coronal	Rădăcina sa este situată la epifiză. Lotusul cu o mie de petale, din care cele 12 petale de aur centrale ale chakrei cardiace. Floare situată în afara învelişului corporal, dincolo de extremitatea Sushmnei. Silaba Om, sunetul sacru. Conştiinţă cosmică. Supraconştiinţă. Gândirea.

Chakrele sunt în relaţie cu vehiculele de conştiinţă în raportul[63] :

<u>**Centre**</u>	<u>**Vehicule**</u>
Coronal	Spiritual
Frontal	Mental superior
Occipital	Mental median
Laringeal	Mental inferior
Cardiac	Intuitiv
Ombilical	Astral
Splenic	Eteric
Sacral	Eteric

[63] Jacques PIALOUX, în învăţământul său şi în operele sale : Diamantul Chel, Tradiţia Evidenţelor şi Terapeutica Spirituală şi Tradiţia Universală, Fundaţia Cornelius Celsus, Lausanne, dezvoltă pe larg ceea ce noi cităm aici pe scurt.

Bazal Dens

Yi King-ul, corpul fizic şi corpurile subtile.

Yi King-ul de la Yin-ul maxim până la Yang-ul maxim specifică exact, într-o primă fază, organizarea corpului fizic dens. El reprezintă codul aspectului material al celor opt trigrame combinate cu ele însele pentru a defini cele 64 de hexagrame.

Vom vedea că alte punctuații există în Yi King ce ne permit să descoperim organizarea corpurilor noastre subtile, cele şapte vehicule de conştiință şi cele nouă chakre.

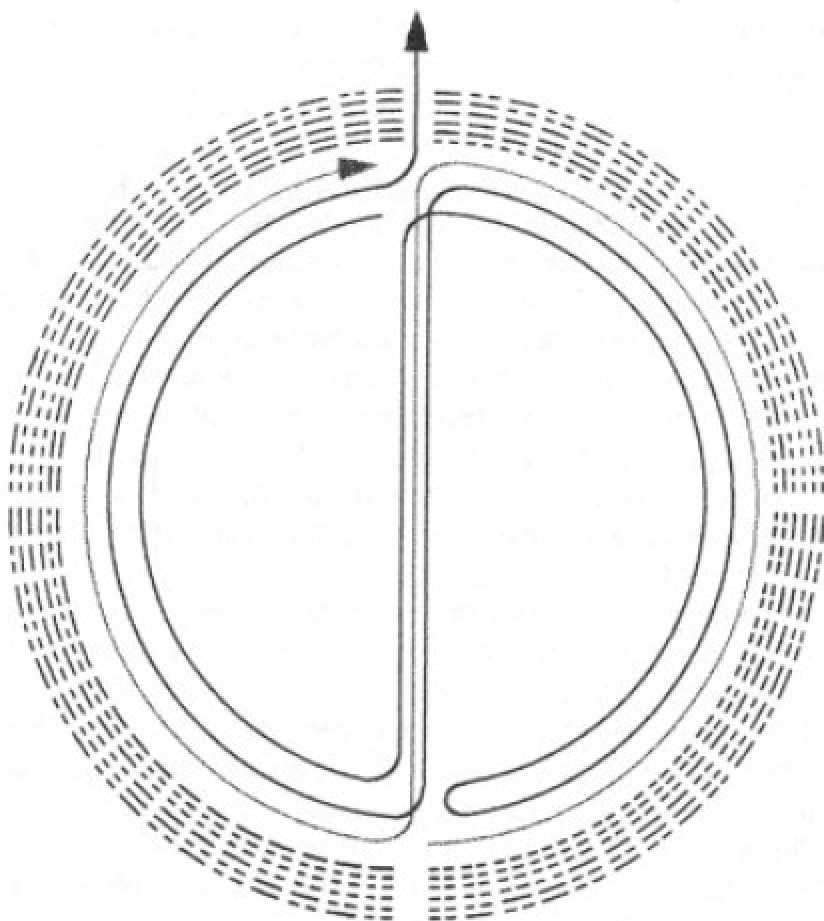
Prima punctuație este aceea formată de două trigrame suprapuse identic specificând debutul celor şapte vehicule de conştiință ale tuturor celor nouă hexagrame.

A doua punctuație este aceea formată de două trigrame suprapuse, inverse una față de cealaltă, specificând debutul celor nouă chakre la fiecare şapte hexagrame[64].

Dacă organizarea corpului dens pleacă de la Yin către Yang, plecarea fazei de involuție se efectuează pornind de la Yang maximum deoarece încarnarea Spiritului se realizează plecând de la planurile subtile pentru a merge către Yin fără ca vreodată să poată atinge Yin-ul maxim care nu aparține decât materiei şi care va servi de foton de țâşnire pentru a treia fază de evoluție spirituală urcând către Yang.

Ne rămân deci 7 x 9 sau 9 x 7 = 63 hexagrame raportate prin al doilea şi al treilea tur. Acest al treilea parcurs revine prin chakra coronală până la monadă, Spiritul pur : nu este suficient să ne ocupăm de corpul nostru fizic ci trebuie, de asemenea, ca o datorie să luăm în considerare şi chakrele sale pentru a le permite să se deschidă progresiv în funcție de evoluția sa spirituală, dar fără ca vreodată să forțăm deschiderea lor.

[64] după Jacques PIALOUX, Diamantul chel, op. citată

„Dumnezeu se face om pentru ca omul să devină Dumnezeu” [65].

S-ar părea că aceasta vrea să zică, că omul trebuie să înţeleagă că Dumnezeu este în el şi că el trebuie „să meargă să-l caute”.

Cele 10 lumi ale budismului.

Conform tradiţiei budiste : *„există zece stări sau domenii în care poate exista eul individual. (...) Zece categorii de existenţă în care se situează toate fiinţele umane în fiecare clipă. (...) Filosofia celor zece stări este o filosofie pragmatică. Ea permite eului să se ridice deasupra angoasei şi disperării ca să ducă o viaţă care merită trăită.”*[66]

De la budism la kabbală, este vorba totdeauna de zece aspecte pe care trebuie să le transcendem.

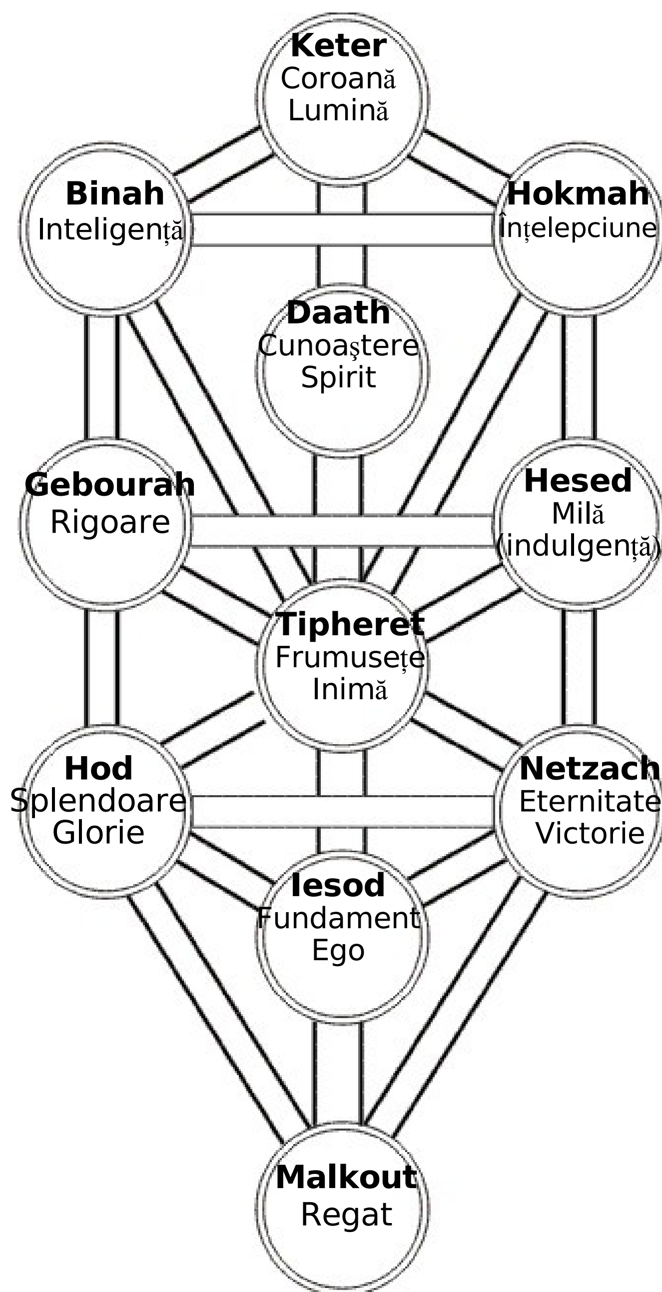
II – Arborele Kabbalei.

[65] Annick de SOUZENELLE, Simbolismul Corpului Uman, Ed. Danglés
[66] Daisaku IKEDA, Viaţa în lumina budismului, Ed. Du Rocher.

Cele zece sefiroturi.

Cele zece sefiroturi, cele zece aspecte ale divinului în noi, cele zece calități sunt organizate în trei coloane : coloana de echilibru în centru, cea a milei (a iertării) la dreapta şi cea a rigorii la stânga. *Schema de la pag. 146*.

O a unsprezecea „non sefira" (Daath) în relație cu spiritul – Cunoaşterea – se situează la trecerea între cele trei superioare (Marea Față) şi cele şapte inferioare (Mica Față).

Pe cele 22 de cineroturi sau căi se găsesc cele 22 de numere-litere. La fel este pentru cele 22 de arcane după corespondențele lor cu cele 22 de numere-litere. *Schema pag. 150.*

<u>Cele 22 de arcane majore ale Tarotului.</u>

Vom considera Tarotul nu pentru aspectul său divinatoriu ci pentru magnifica sa simbolică în evoluția spirituală. Printre cele 78 de cărți (valoarea secretă a lui 12), există 4 serii de 14 cărți, bâtele, cupele, spadele şi monedele, fiecare din aceste serii fiind în relație cu[67] :

A vrea	bâtele	Tatăl	י
A şti	cupele	Mama	ה
A îndrăzni	spadele	Fiul	ו
A tăcea	monedele	trinitatea	ה

Cele 22 de lame sau **arcane majore** sunt organizate în lucrare pe negru, lucrare pe alb, lucrare pe roşu, cum de alt fel poate fi arborele vieții celor zece sefiroturi cu cele 22 de căi, 22 de numere-litere. Grafismul fiecărei lame este foarte încărcat de simbolism, cu o funcție inițiatică în sensul de „a începe" a cunoaşte legile vieții. Oswald WIRTH[68] citează lucrările lui Eliphas LEVI[69] :

„Toate religiile au păstrat amintirea unei cărți primitive scrisă în figuri de către înțelepții primelor secole ale lumii şi ale cărei simboluri, simplificate şi vulgarizate mai târziu, au furnizat Scrierii literele sale, Cuvântului caracterele sale, Filosofiei oculte figurile sale misterioase şi pecetile sale."

„Această carte atribuită lui Enoh, al şaptelea stăpân al lumii după Adam, de către evrei; lui Hermes Trismegistos de către egipteni; lui Cadmus, misteriosul fondator al Oraşului Sfânt, de către greci, această carte era rezumatul simbolic al tradiției primitive, numită de atunci Kabbala sau Cabala, de la un cuvânt evreiesc care este echivalentul tradiției." (...)

Dar, cercetând cartea lui Hermes, ultimul capitol al Ritualului, Eliphas Levi intră în cele mai copioase detalii privitoare la Tarot. Găsim aici, la pagina 368 şi următoarele, descrierea celor 22 de arcane, al căror sens este rezumat după cum urmează :

1 א ființa, spiritul, omul sau Dumnezeu; spiritul înțeles, unitatea mamă a numerelor, substanța primară.

2 ב casa lui Dumnezeu şi a omului, sanctuarul, legea, gnoza, cabala, biserica ocultă, binarul, femeia, mama.

3 ג cuvântul, ternarul, plenitudinea, fecunditatea, natura, generarea în cele trei lumi.

4 ד uşa sau conducerea la orientali, inițierea, puterea, tetragrama, cuaternarul, piatra cubică sau baza ei.

5 ה indicația, demonstrația, învățătura, legea, simbolul, filosofia, religia.

6 ו încântarea, şperaclu, lingam, confuzie, uniune, îmbrățişare, luptă, antagonism, combinare, echilibru.

7 ז armă, spadă, sabia înflăcărată a heruvismului, septenarul sacru, triumful, regalitatea, sacerdoțiul.

8 ח balanță, atracție şi repulsie, viață, spaimă, promisiune şi amenințare.

[67] după Oswald WIRTH, operă citată.

[68] Oswald WIRTH, Tarotul Pictorilor din Evul Mediu, ed. Sand.

[69] A cincia editie din 1910.

9 ט binele, oroarea de rău, moralitatea, înțelepciunea.
10 י principiu, manifestare, laudă, onoare virilă, falus, fecunditate bărbătească, sceptru patern.
11 כ mâna în acțiunea de a lua şi de a ține.
12 ל exemplu, învățătură, lecție publică.
13 מ cerul lui Jupiter şi a lui Marte,dominație şi forță, renaştere, creație şi distrugere.
14 נ cerul Soarelui, temperaturi, anotimpuri, mişcare, schimbări ale vieții mereu noi şi mereu aceleaşi.
15 ס cerul lui Mercur, ştiință ocultă, magie, comerț, elecvență, mister, forță morală.
16 ע cerul Lunii, alterări, subversiuni, schimbări, slăbiciune.
17 פ cerul Sufletului, efuziuni ale gîndirii, influență morală a ideii asupra formelor, nemurire.
18 צ elemente, lumea vizibilă, lumina reflectată, formele materiale, simbolismul.
19 ק amestecurile, capul, vârful, prințul cerului.
20 ר vegetativul, virtutea generatoare a pământului, viața eternă.
21 ש senzitivul, carnalul, viața tranzitorie.
22 ת microcosmosul, rezumatul totului în tot.

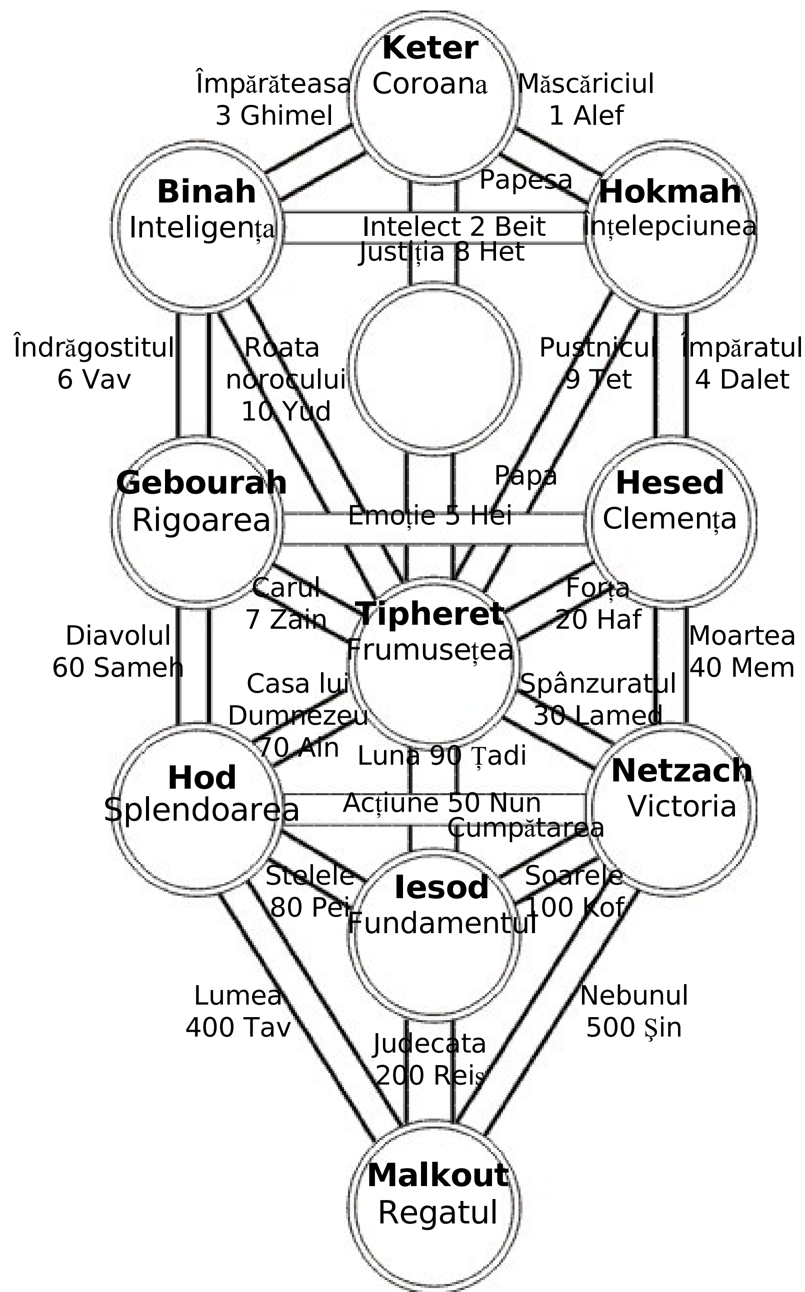
La pagina 378, se zice despre Tarot :
„Este o veritabilă maşină filosofică, care împiedică spiritul să rătăcească, lăsându-i, în acelaşi timp, inițiativa şi libertatea; acestea sunt matematicile aplicate la absolut.”

Cele 22 de Arcane Majore citate anterior se numesc:

1	Măscăriciul		în relație cu litera	Alef	
2	Papesa		”	Beit	
3	Împărăteasa		”	Ghimel	
4	Împăratul		”	Dalet	
5	Papa		”	Hei	
6	Îndrăgostitul		”	Vav	
7	Carul		”	Zain	
8	Justiția		”	Het	
9	Pustnicul		”	Tet	
10	Roata norocului		”	Yod	
11	Forța		”	Haf	
12	Spânzuratul		”	Lamed	
13	Moartea		”	Mem	
14	Cumpătarea		”	Nun	
15	Diavolul		”	Sameh	
16	Casa lui Dumnezeu		”	Ain	
17	Stelele		”	Pei	
18	Luna		”	Țadi	
19	Soarele		”	Kof	
20	Judecata		”	Reiş	
21	Lumea	↕	”	Tav	↕
22	Nebunul		”	Şin	

în funcție de autori

în funcție de autori

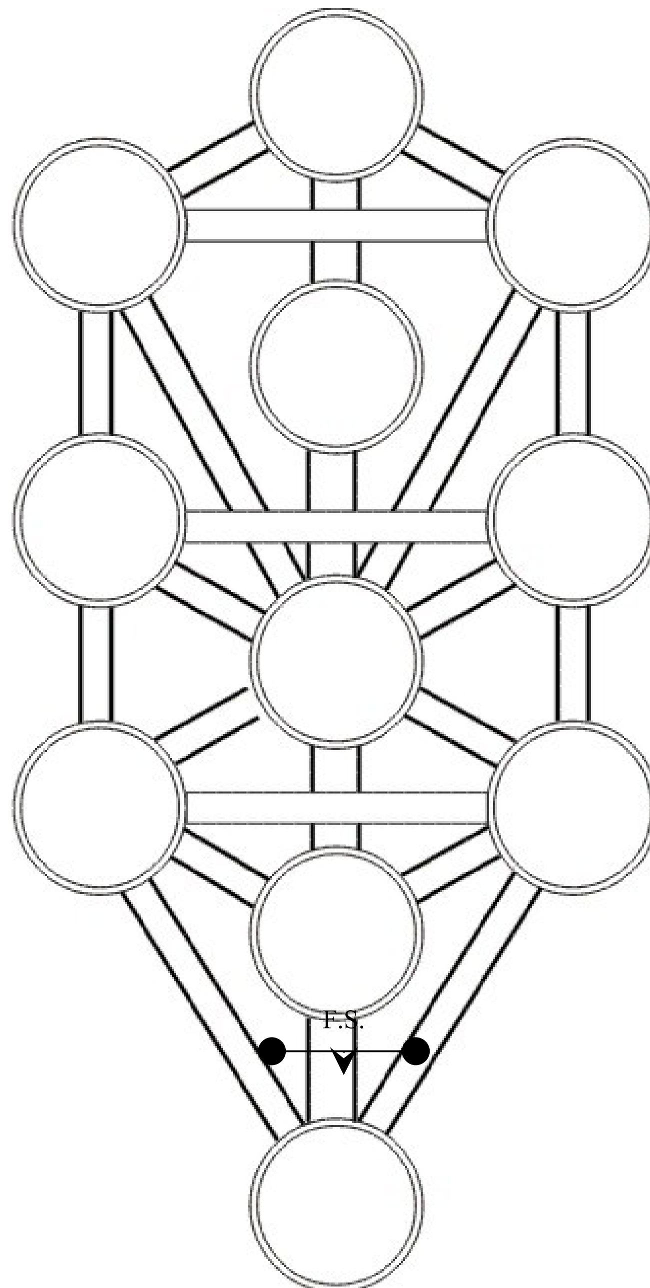
Arborii Alchimiei Energiilor.

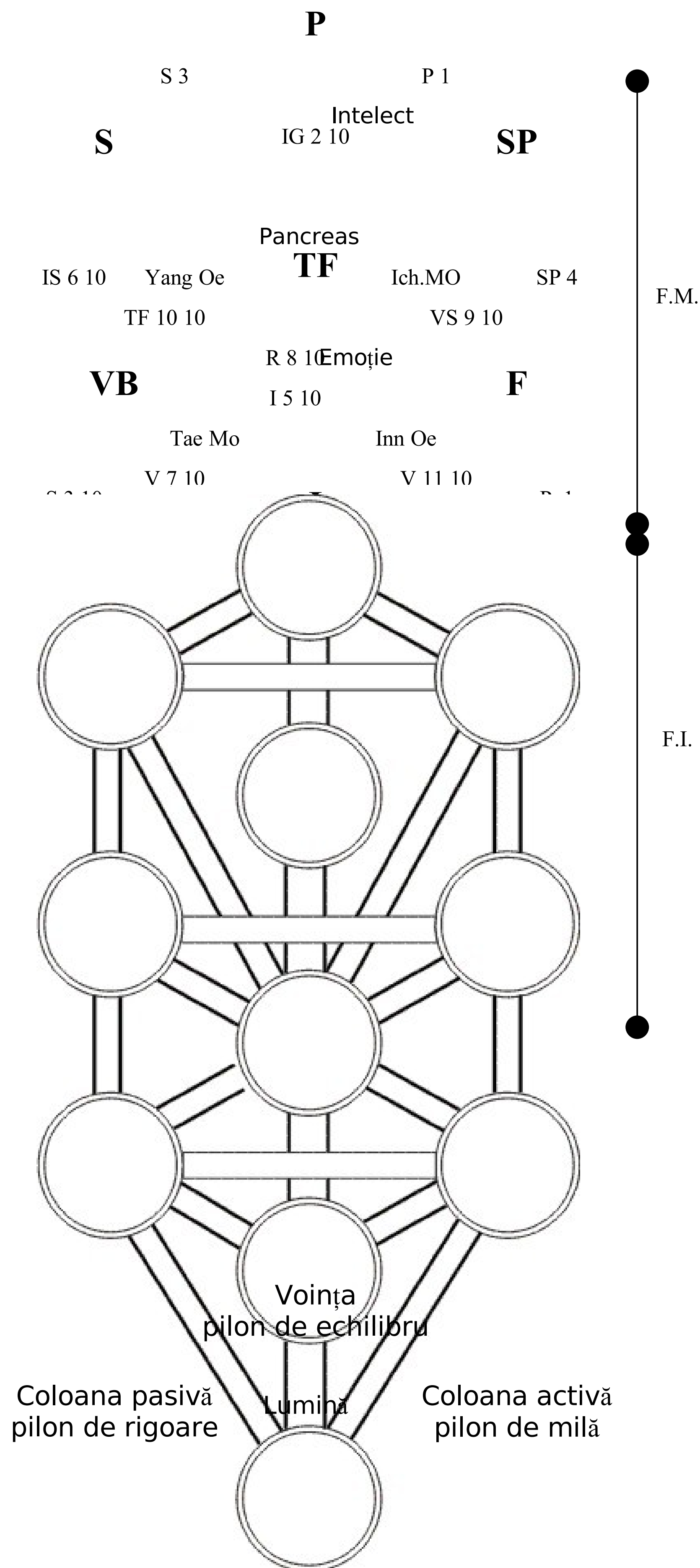
De altfel, mi s-a părut interesant să plasez sub cele 10 + 1 sefiroturi şi cele 22 (10 + 12) căi, corespondenţele marii tradiţii energetice chinezeşti, cele 11 funcţii organice, cele

10 energii terestre şi cele 12 energii celeste; la fel şi sistemul de reglare a distribuţiei de energie, cele 8 vase şi analogiile lor hormonale se găsesc în jurul inimii (Foc Central), Tiphereth. *Schema de la pag. 152*.

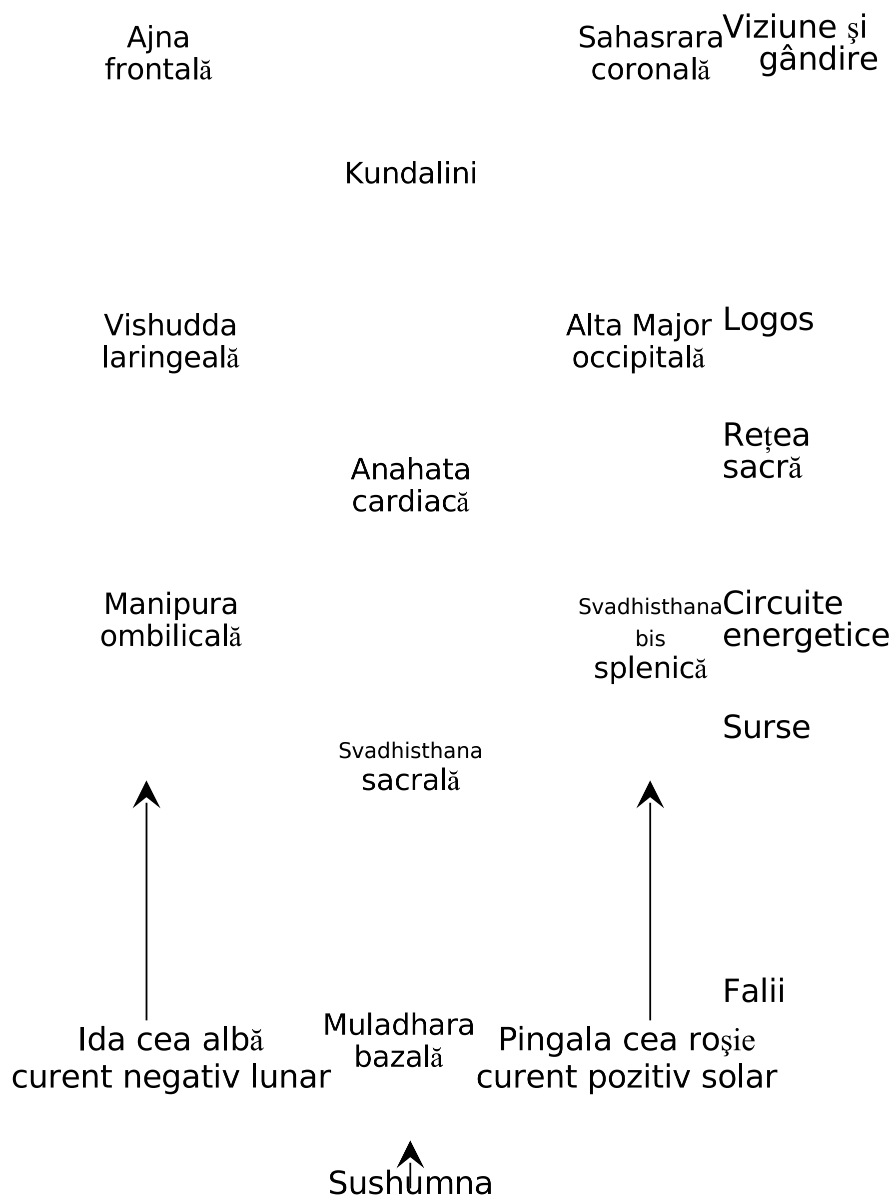
De asemenea, mi s-a părut interesant să pun în raport chakrele cu sefiroturile, cât şi cu cele 3 canale : Ida cea albă, Pingala cea roşie şi Sushumna, canalul central. Prin acest canal Kundalini, Focul şarpe, forţă spirituală încolăcită la baza coloanei vertebrale, se ridică treptat din evoluţia noastră.

Această imagine descrie caducelul lui Mercur utilizat pentru practica medicală, apanaj al preoţilor Egiptului antic. *Schema de la pag. 153*.

P
S 3
P 1
Intelect
IG 2 10
S
SP
Pancreas
TF
IS 6 10
Yang Oe
Ich.MO
SP 4
F.M.
TF 10 10
VS 9 10
R 8 10
Emoție
VB
F
I 5 10
Tae Mo
Inn Oe
V 7 10
V 11 10
F.I.
Voința
pilon de echilibru
Coloana pasivă
pilon de rigoare
Lumină
Coloana activă
pilon de milă

Ida şi Pingala se înfăşoară în jurul Sushumnei ca şerpii bastonului (toiagului) lui Mercur

<u>Calitățile sefiroturilor.</u>

„De la „lumina-fără-sfârşit care înconjoară vidul" a emanat o rază de lumină care a pătruns de la periferie către centru. Această rază (Kav) a voinței divine s-a manifestat la zece niveluri distincte de Emanație, cunoscute (...) sub numele de sefiroturi (...) care exprimă Atributele Divine."[70]

Prima sefiră, **Keter**, *coroana*, conştiința pură conține tot ceea ce a fost, este şi va fi, Ea este legătura cu divinitatea ascunsă în profunzimile ființei.

A doua sefiră, **Hockmah**, este *înțelepciunea*, intelectul activ, gândirea creatoare, facultățile emisferei drepte, sclipirea de geniu, inspirația, revelația, imaginația; ea este contrabalansată de

a treia sefiră, **Binah**, *inteligența*, intelectul în formă pasivă, înțelegerea rațiunii, tradiția, ideația. Aceste trei sefire sunt în relație cu **Devenirea**.

Urmează apoi un punct delicat, este locul Spiritului Sfânt, **Daath**, o non-sefiră, locul unde inefabilul poate intra liber pentru a interveni în existență, cunoaşterea care provine direct de la Dumnezeu. Ea este fiica celor două sefire precedente şi de asemenea Intuiția cu I mare. Ea poate să-i conducă pe unii la scrierea automată.

A patra sefiră, **Hessed**, este *mila*, *clemența*, bunăvoința, generozitatea, dragostea, comunicarea, mărinimia. Ea este contrabalansată de

a cincia sefiră, **Gvourah**, (sau Din sau Pahad), *rigoarea*, *justețea*, disciplina, discernământul, stăpânirea de sine. Între **Hessed** şi **Gvourah**, trebuie luată calea de mijloc, să nu fii nici prea sever nici prea clement.

A şasea sefiră, **Tiphereth**, *frumusețea*, inima inimilor, armonia, echilibrul, contemplarea frumosului, se situează în centru. Legată direct de Keter pe coloana voinței divine, ea este situată, cu precedentele, în **Ființă**.

A şaptea sefiră, **Netsah**, *victoria*, *eternitatea*, nivelul operativ activ, ajută să-ți invingi temerile şi dorințele.

A opta sefiră, **Hod**, este *splendoarea*, reverberația, nivelul operativ pasiv, renunțarea la superficial, acceptarea de a îndeplini rolul asumat prin destin după lege.

A noua sefiră, **Yessod**, pe pilonul central, *Fundamentul*, este locul purității sexuale şi de asemenea, al ego-ului. Loc al voinței noastre, a ceea ce trebuie să facem, ea este situată cu celelalte două precedente în **Avere**.

A zecea sefiră, **Malkuth**, *regatul* unde fulgerul voinței divine şi cu lumina sa atinge pământul, este regatul lui Dumnezeu, prezența aspectului feminin al divinului în noi, în materie; ea este sinteza tuturor celorlate sefire. Ea poate să fie percepută de către toți, atunci ceilalți vor cere o luare de atitudine, o evoluție personală pentru a fi percepuți.

Fiecare sefiră le conține pe celelalte ca în cele cinci elemente chinezeşti, în care fiecare element le conține pe toate celelalte. Nu vorbim decât de aspectele pozitive ale sefiroturilor dar trebuie ştiut că există şi aspectele lor negative, capabile să ne inducă în eroare.

Am văzut mai înainte că aceste sefiroturi se combină în cele patru lumi.

În prima lume, **Atsilouth**, nimic nu există încă, este lumea principiilor imateriale, a voinței pure.

Abia în a doua lume, **Briah**, se produce creația, cele şapte zile ale creației plecând de la lumea divină preexistentă, cea a lui **Atsilouth**.

În cea de a treia lume, **Yetsirah**, cea a formării, Dumnezeu a format omul.

[70] Z'ev ben SHIMON HALEVI, Cabala, ed. Seuil.

A patra lume, **Assiah**, este lumea acțiunii, a făcutului. Lumea materială a energiei şi a materiei în care i s-au dat omului haine de piele, altfel spus, un corp de carne.

„În om sefiroturilor lui Assiah (a 4-a lume) corespund funcțiilor mecanice, nervoase, celulare, proceselor ciclice biologice; în Yetsirah sefiroturile sunt echivalentele din Assiah dar în mecanismul conştiinței; în Briah, acestea sunt proiecțiile sefiroturilor direct legate de spirit, de lumea spirituală a conştiinței cosmice; în Atsilouth sefiroturile sunt la un stadiu informal, ele se manifestă prin numele divine."[71]

Védhyas VIRYA pune aceste patru lumi în construcție în plenitudinea celor 28 de sefiroturi, în relație cu tetragrama יהוה (Y.H.V.H.).

În om, a patra lume a lui Assiah, aceea a „Făcutului" poate fi comparată cu circuitele noastre energetice, motorul corpului fizic şi cu sunetele care se aplică reglării lor. A treia lume a lui Yetsirah, poate corespunde nivelurilor de conştiință ale personalității, a doua lume a lui Briah, cu calitățile spiritului, cu vehiculele noastre de conştiință cosmică.

Prima lume, aceea a principiilor, nu este la îndemâna omului. Întretăierea acestor patru lumi face ca Tiphereth-ul (inima) lumii lui Yetsirah este şi Keter-ul lumii lui Assiah şi Malkuth al lumii lui Briah. Fiecare sefiră ia o valoare diferită în funcție de nivelul în care se situează.

Este posibil să lucrăm pe corpul fizic, pe sufletul lucrurilor sau pe spirit cu condiția să precizăm etajul consacrat.

Nu suntem inițiați, ne inițiem noi înşine printr-o reflecție şi o practică permanentă.

Această carte nu este decât o deschidere de spirit la diferitele tradiții de pe glob şi la relațiile dintre ele. Dacă a putut să dea gustul de a merge mai departe, într-o căutare sau alta, scopul este atins. Evoluția se va face din mers.

Traseul de urmat : urcarea zilnică a arborelui vieții.

Cel care poate medita în fiecare zi câteva minute asupra calităților celor zece aspecte ale primei lumi sau, şi mai bine, să mediteze timp de luni, ani, dacă trebuie, asupra primei sefire Malkuth până când s-o aibă magnificată, integrată, va putea face acelaşi lucru asupra lui Yessod, apoi Hod, Netsah, Tiphereth, ... în urcarea arborelui către Keter. Acesta este *„drumul întoarcerii către propria sa origine divină"*.[72] Cunoaşterea Interioară şi Intuiția lui Daath pot să se manifeste prin intervenția divinului. Noi nu putem accede acolo prin noi înşine.

Este bine înțeles că arborele sefirotic nu constituie neapărat un instrument utilitar de care ne-am putea servi pentru a trece dintr-o stare în alta. Practicantul trebuie să ştie că maturizarea prealabilă la acest fel de muncă se pregăteşte cu umilință şi deschidere.

---

[71] Védhyas VIRYA, Spiritualitatea Kabbalei medievale şi provensale, ed. Présence.
[72] André BUSCAIL

Urcarea zilnică a arborelui vieții.

Lucrul cu negrul:

Malkuth – 1. **Să mulțumim** în fiecare dimineață orientați spre est. Să recunoaştem **prezența lui Dumnezeu** în materie, corp. Să avem dorința de a elibera, prin actele şi meritele noastre, puterea divină adormită în noi. Să desfăşurăm divinul în Noi.

Yessod – 2. **Să acționăm şi să nu ne îndoim** de actele noastre. Să ne debarasăm de Ego-ul nostru. Să găsim **sensul** evenimentelor şi al **coincidențelor**. **Să ne deschidem către altul** = trezire la o altă realitate.

Hod – 3. **Să admirăm splendoarea stării originale**. Să ne debarasăm de tot ce-i superficial, de „posesiile" noastre, de **ataşamentele** noastre.

Netsah – 4. **Să învingem temerile şi dorințele**. Să le stăpânim, să curățăm toți paraziții şi să ne cristalizăm intențiile. Să ştim **să aşteptăm să primim** fără să-i cerem divinului. **Să avem încredre, să ne deschidem spiritual**. Să acceptăm ceea ce nu putem schimba şi să avem curajul să schimbăm ceea ce putem, ceea ce ne este la îndemână.

Lucrul cu albul:

Tiphereth – 5. **Să ştim să contemplăm Frumusețea**. SĂ AVEM ŞI SĂ FIM Inimă. Să iubim cu I mare. Să ne iubim pe noi înşine şi să-i iubim şi pe alții. „Sinele". Sinceritate şi armonie. **Compasiune** pentru toate ființele.

Gvourah – 6. **Să ne impunem Disciplina necesară pentru a atinge scopul divin**. Să fim intransigenți cu noi înşine. Să dăm dovadă de **Rigoare** şi de **Dreptate** dar şi de **Discernământ**.

Hessed– 7. **Să fim Toleranți**. Să ştim să iubim. Să avem bunăvoință nelimitată, o clemență, o bunătate, o **dragoste de divin**, o generozitate în ofertă şi împărțire, Dăruire de sine, comunicare. Vocea este făcută pentru a cânta şi pentru **a vindeca**.

Calea liniei de mijloc „să nu fim nici prea clemenți, nici prea duri cu noi înşine şi cu alții, se situează între cele două sefiroturi precedente : Gvourah şi Hessed.

Lucrul cu roşul:

Inah – 8. **Să ştim să raționăm**. Să ne servim de **inteligența** noastră, cea a inimii, **de înțelegera** nostră şi de Tradiție. Să ne descoperim **potențialitățile**, **talentele**, de aceea suntem aici şi acesta **trebuie** să facem. Loc de emergență a ideilor care nu vor fi înțelese decât mai târziu.

Hockmah – 9. **Să ne dirijăm Gândirea**, Inspirația. Să ne ascultăm **sclipirile de geniu**, revelațiile. **Să ne gândim** la formă şi la fiziologie pentru a corecta, a armoniza. Să tratăm cu înțelepciune.

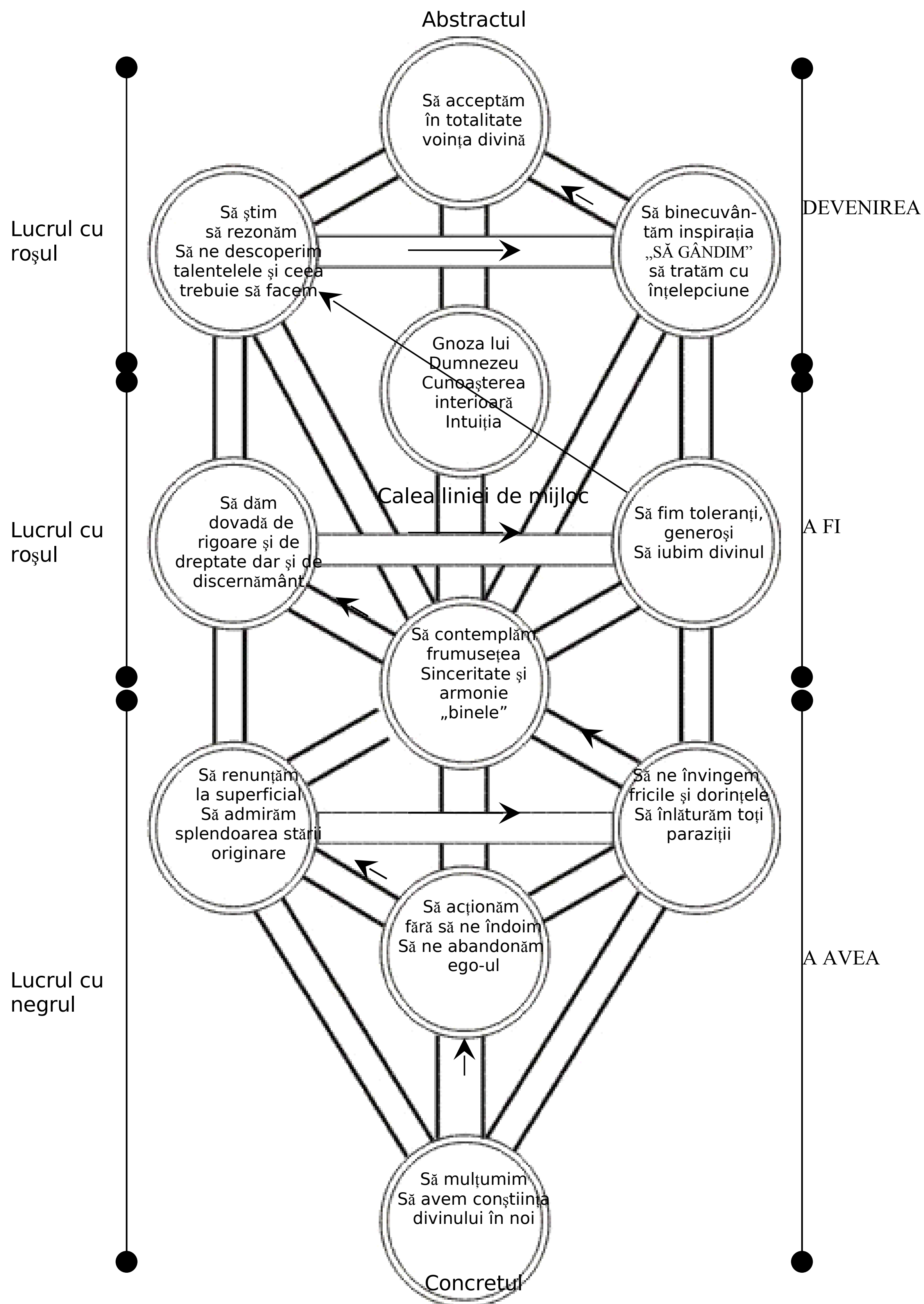
„Energia urmează gândirea”

Keter – 10. **Să acceptăm în totalitate voința divină**. **Să accedem la Trezirea Conştiinței pure în noi**. Să accedem la legătura permanentă cu divinitatea ascunsă în profundul ființei. Adevăratul ochi este interior. Să ne punem în rezonanță cu condensarea luminii, cu tot ceea ce a fost, este şi va fi.

SĂ NE UNIM cu ploaia, cu vântul, cu focul, cu pământul, cu lemnul, cu apa, cu femeia în sine, cu bărbatul în sine, cu timpul, cu ghiața, cu jarul, cu aerul, cu cerul, cu iarba *„până la a nu şti unde se termină corpul nostru şi unde începe lumea.”*[73]

Daath – Non-sefira. **Intuiția**, **Cunoaşterea** interioară, relația cu **Spiritul (Duhul) Sfânt**, cu energia primordială şi omniprezentă. Este Gnoza (cunoaşterea) lui Dumnezeu. Numai intervenția divină poate să o reveleze în noi. Noi nu putem să accedem acolo prin simpla noastră voință.

[73] Imagini de Henri GOUGAUD, Cele Şapte Pene ale Vulturului, ed. Seuil.

Urcarea zilnică a arborelui.

Terapeutica începe prin ea însăşi. Pentru a-i trata pe alții, trebuie, mai întâi, să te tratezi pe tine însuți. Abia atunci este posibil să-l orientezi pe altul pe cale, ceea ce lui îi permite să-şi inverseze neuronii şi să se elibereze astfel de numeroase afecțiuni.

Marlo MORGAN, medic acupunctor american, ne face părtaşi[74] la înțelepciunea ancestrală a aborigenilor din Australia cu care ea a traversat deşertul pe jos. Ea ne prezintă aspectele acestei înțelepciuni : *„Când gândirea devine suplă, articulațiile devin devin suple."* S-ar putea chiar spune : când gândirea este orientată pozitiv, atunci când ea este creatoare, iubitoare, activă, fără teamă, ființa este în mod armonios debarasată de al său A AVEA pentru A FI şi chiar pentru A DEVENI. Nimic nu mai poate s-o atingă, realizarea sa este pe Cale.

„Cunoaşterea țâşneşte în inima omului, din momentul în care îşi depăşeşte iluziile senzoriale sau mentale, şi duce totul la Sursa permanentă a ființei sale şi a tuturor ființelor."

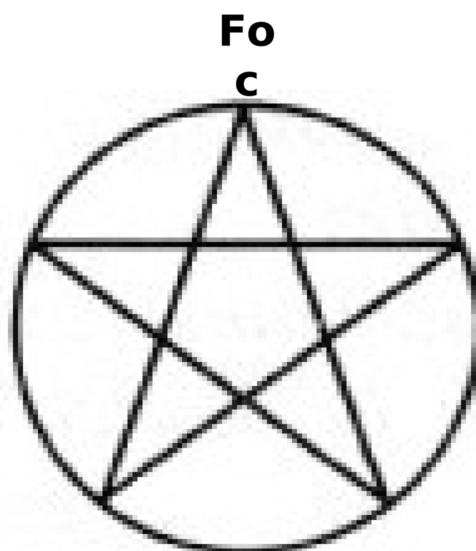
Introducere la Tao Te King, Lao Tseu, Ed. Dervy-Livre.

III – Focul purificator.

În cele cinci elemente ale tradiției chineze, elementul Foc tronează în vârful stelei cu cinci colțuri, steaua microcosmosului, simbolul omului, numită şi Pentalpha (formată din cinci litere A) sau steaua căzătoare în care Leonardo da VINCI a înscris omul cu brațele în cruce

[74] Marlo MORGAN, Mesajul Oamenilor Adevărați către Lumea Mutantă, ed. Albin Michel.

Foc

Focul corespunde Inimii (Sin în chineză), soarelui, leului, observației, lui „a şti să vezi”, şi, pe planul principiilor spirituale, dragostei supreme, dragostei altruiste, transcendentă, înțelepciunii, puterii de sinteză, inteligenței inimii; el este conducătorul celorlalte principii şi se numeşte Chenn (sau Shen) şi se recunoaşte în strălucirea privirii.

Este simbolul chiar al focului purificator al sentimentelor noastre (nu se spune că banditul n-are Chenn ?); acest Foc, care în toate tradițiile este simbolul transformării, al transmutării plumbului în aur pentru alchimişti, al metalului minereu în metal pur; alegorie care se regăseşte în energetică unde Rinichiul Foc face să funcționeze cele 3 focare şi energiile sale ancestrale. El mai este vatra de sub furnalul înalt, Athanor, al transformării energiilor utilizabile pentru corp, pentru funcționarea sa.

Acest Foc purificator, acest **foc** principiu, cel al botezului, al Focului Sfântului Ioan, este simbolizat printr-un alt termen din patru litere : I.N.R.I. „Igne Natura Renovatur Integra.” : *Natura întreagă este reînnoită prin Foc*. El este simbolul prin excelență a **Iubirii** de sine şi de alții, inițierea supremă.

„Actul prin care o Ființă deschide în ea însăşi facultățile de percepție care îi vor permite să-şi ajute semenul să-şi cucerească (capete) propria autonomie, adică propria sa deschidere interioară, acest act de eliberare, antiteză perfectă a tuturor formelor de dominare, într-un cuvânt, această cheie universală de revenire la Creator şi de restabilire a integrității Sale, toate acestea poartă un nume deasemeni adesea invocat dar rareori definit : Iubirea.”[75]

[75] Michel BOUNIAS, Dacă Dumnezeu ar fi Creat Lumea, ed. Philippe Leband.

EPILOG

Cunoaşterea nu aparține nimănui, ea nu face parte din „bunurile” acestei lumi, nu o posedăm, dacă avem şansa de a o fi primit, trebuie să o transmitem.

Cu cât veți da mai mult, cu atât veți primi mai mult ... Atunci întorceți-vă acum către vest pentru a transmite, pentru a întoarce ceea ce voi ați înțeles. Aceste pagini de text nu sunt decât un palid reflex al sursei (izvorului). Dar izvorul îi adapă pe cei cărora le este sete să înțeleagă.

Întorceți-vă apoi către sud, nu pentru a conduce, ci pentru a arăta direcția, sudul, soarele, lumina ... şi pentru a sluji.

Întorceți-vă apoi către nord pentru a da cont de actele voastre şi a mulțumi.

În sfârşit, recentrați-vă în voi înşivă, în această scânteie divină care străluceşte în inima voastră şi deveniți transparenți, voi care conțineți totul, lăsați această scânteie să inunde de lumină întregul vostru corp, imaginea (chipul) creatorului şi tot anturajul vostru şi încercați să păstrați această transparență de-a lungul întregii zile.

Fie ca toți oamenii, odată în zi, să aibă această atitudine timp de zece secunde şi ei vor fi uniți pentru eternitate în respectul legii divine.

„Libertatea nu se află decât în cunoaştere şi în respectul legilor naturale.” [76]

[76] Armand DESJARDINS, Lumea Modernă şi Vechea Înțelepciune, ed. La Table Ronde.

Postfață.

Această carte nu este decât o **propunere** la un dialog știință-tradiție, la o deschidere personală, fără ca vreo dogmă să fie impusă. Este rezultatul unei ascultări a înțelepciunii trecutului : *„Cel care ignoră lucrurile trecutului nu poate descoperi nimic pentru viitor”*, proverb chinezesc.

Decodarea datelor tradiționale face să apară universalitatea Cunoaşterii; aceasta permite umanului să înțeleagă mai bine rațiunea sa de a fi şi Devenirea sa.

„Dezvoltarea fizicii secolului XX a transformat deja conştiința celor care o studiază. Studiile complementarității principiul incertitudinii şi interpretarea de la Copenhaga a mecanicii cuantice, suscită percepții (insights) ale naturii şi ale realității foarte asemănătoare celor produse de studiul filosofiei orientale. Fizicienii cei mai profunzi ai acestui secol au devenit din ce în ce mai conştienți că au de-a face cu inefabilul.”[77]

MC VS

[77] Gary ZUKAV, Dansul Elementelor, Un survol al Noii Fizici, ed. Robert Laffont.

TR TF

Bibliografie.

Cu mulțumirile mele tuturor gânditorilor şi autorilor care mi-au folosit mult în această carte.

Dacă din neatenție am omis să citez pe cineva în bibliografie, aceasta s-a întâmplat cu totul involuntar şi-l rog să-mi accepte toate scuzele. Timp de treizeci de ani ocupați să luăm note în seminarii, congrese, centre de cercetare ... se poate să fi rătăcit numele autorului unei anume idei sau anume fraze.

A.I.E.V., Corpul energetic al omului, ed. Opéra
AMBELAIN Robert, Kabbala practică, ed. Bussière
AUBIER Dominique, Ordinea cosmică, ed. M.I.Labiste
AUBIER Dominique, Fața ascunsă a creierului, ed. Séveyrat (tomurile I şi II)